馬王堆漢墓帛書

〔壹〕

国家文物局古文献研究室编

文物出版社

馬王堆漢墓帛書〔壹〕

编者　国家文物局古文献研究室

出版　文物出版社

北京五四大街二九号

印刷　文物出版社印刷厂

发行　新华书店

一九八〇年三月第一版第一次印刷

定价：三四·〇〇元

787×1092 1/8 印张：23.25

统一书号：7068·380

装帧　仇德虎
责任编辑　黄逖

出版説明

一九七三年十二月，長沙馬王堆三號漢墓出土了大批帛書。根据同時出土的一件有紀年的木牘，可以確定該墓的年代是漢文帝前元十二年（公元前一六八年）〔註〕。帛書共約十餘萬字，包括《老子》、《周易》等二十餘種古籍，其中有很多是湮没兩千年的佚書，內容涉及我國古代思想、歷史、軍事、天文、曆法、地理、醫學等方面。這批帛書的發現，引起了國內外廣泛的重視。這是我國考古工作繼銀雀山漢簡出土以來，取得的又一新的成果。我們正在對這批帛書，進行認真的整理，準備陸續出版。現將兩部《老子》及其卷前卷後的古佚書，作爲《馬王堆漢墓帛書》的第壹輯，先和讀者見面。

這次發現的帛書中，《老子》有兩種寫本。爲了便於稱引，我們把字體較古的一種稱爲甲本，另一種稱爲乙本。甲本卷後和乙本卷前各有數篇古佚書。《老子》甲本及卷後佚書合抄成一長卷，捲在一長條形的木片上。帛書高約二十四釐米，硃絲欄墨書，字在篆隸間，共四百六十四行。此卷帛書不避漢高帝劉邦、高后呂雉諱，字體接近秦篆，抄寫年代可能在高帝時期，即公元前二〇六至一九五年間。《老子》乙本及卷前佚書抄在一幅大帛上，折叠後放在漆奩內，出土時已沿折痕斷成三十二片。帛書原高約四十八釐米（現已斷成上下兩截），硃絲欄墨書，隸體，共二百五十二行。此卷帛書避邦字諱，不避漢惠帝劉盈、文帝劉恒諱，字體與同墓所出有文帝三年紀年的『五星占』很相似，抄寫年代可能在文帝時期，即公元前一七九至一六九年間。

帛書《老子》寫本，是目前所能見到的《老子》最古本子。這兩種本子，都是《德經》在前，《道經》在後，次序與通行本相反，而與《韓非子·解老》及嚴遵《道德指歸》相合。通行本分八十一章，帛書乙本不分章，甲本有些段落前有圓點標誌，由此可以看出古今本段落分合的某些異同。通行本第四十一章，帛書兩本在四十章之前；通行本第八十、八十一章，帛書兩本在六十七章之前；通行本第二十四章，帛書兩本在二十二章之前。尋繹文義，其順序較通行本合理。寫本中的字句與今本相異處，除一些明顯的脱誤外，也往往勝於今本。帛書《老子》的發現，爲研究《老子》一書及道家學派

的思想提供了新的資料。

《老子》甲本卷後古佚書，原無篇題，按內容可分爲四篇。第一篇是先秦儒家所謂『仁、義、禮、智、聖』的『五行』說，其中不少地方襲用《孟子》的話，大概是孟軻學派的著作。《荀子．非十二子》說子思、孟軻『案往舊造說，謂之五行』，舊無確解。這篇佚文的發現，有助於我們弄清思、孟『五行』說的眞相，進一步研究儒家思想。第二篇是伊尹論九主。《史記．殷本紀》提到伊尹對商湯言『九主之事』，《史記集解》引劉向《別録》所舉九主名稱，看來部份是錯誤的。這篇佚文，對九主有比較明確的說明。篇中肯定法君法臣，否定其它八主，一定程度上反映了尊法的思想。第三篇着重論述攻戰守禦，强調强兵的重要性。第四篇也講到『五行』，與第一篇有關；但又有一些道家的語滙。後段文字殘缺，不能屬讀。以上佚書的成書年代，大概都在戰國後期。

《老子》乙本卷前有《經法》、《十六經》、《稱》和《道原》四篇古佚書，前兩篇本身又分成若干小篇。這四篇佚書，大概是漢初或戰國末期的著作。《經法》主要講『刑名』之說，其中《道法》篇主要論述了道和法的關係。《十六經》有很多篇採取黃帝君臣問答的形式，內容是講『刑名』和『陰陽刑德』之說，還記載了一些有關黃帝的神話。《稱》滙集很多類似格言的話，所反映的思想大體上與《經法》、《十六經》同一體系。《道原》論述道的性質，推究道的本源，與『刑名』之說也有一定關係。司馬談在《論六家要指》中談到道家時說：『因陰陽之大順，採儒墨之善，撮名法之要』（見《漢書．司馬遷傳》），清楚地說明了當時的道家思想，已經吸收了不少陰陽、儒、墨、名、法等家的觀點。從這四篇佚書內容所反映的思想來看，大概就是流行於漢初的一種黃老思想，它具有鮮明的時代特點。

總之，這些古籍的發現，對研究戰國至秦漢的哲學、軍事思想，探討西漢初期統治階級崇尚『黃老之學』的實質等問題，具有重要的意義。

本書分圖版和釋文兩部份，書後附有『老子甲本乙本傅奕本對照表』。本書的註釋，對於兩本《老子》，主要是解說帛書本的特點，不作全面校勘，也不談《老子》中的一般問題；數篇佚書，則是引證了一些文義相似或內容接近的傳世古籍，其目的是便於讀者研究參考。對這份珍貴的歷史文物，還有待於研究工作者和廣大讀者進一步作出科學的分析和評價。

帛書由於長期捲壓折叠，已殘斷破損，這給整理、編輯工作帶來不少困難，雖然復原力求精確，但還會有不少錯誤；釋文和註釋也會存在一些問題，殷切地希望讀者予以批評指正。

長沙馬王堆三號漢墓帛書出土後，一年多來，先是湖南省博物館和故宮博物院的同志對這批帛書精心地進行了修復，妥善保存起來；接着，成立了整理小組，對帛書進行復原、整理、釋文和註釋工作。本書第一輯的釋文和註釋，主要是由中國科學院歷史研究所的張政烺同志，北京大學中國文學系的朱德熙、裘錫圭同志和故宮博物院的唐蘭、顧鐵符同志承担的。

文物出版社

一九七五年五月

〔註〕見湖南省博物館、中國科學院考古研究所：《長沙馬王堆二、三號漢墓發掘報告》，載《文物》月刊一九七四年第七期，第七六頁。

凡例

一、本書圖版按帛書原大影印。圖版及釋文均標明帛書原來行數，以便對照。帛書《老子》乙本及卷前古佚書已斷成上下兩截，圖版及釋文在行次下分別另加『上』和『下』字，以便連讀。此外，爲了讀者檢索方便，圖版在各篇的首行行次下均標有黑圓點記號。

二、本書釋文的編排次序，基本按照帛書原卷處理。帛書《老子》甲本及卷後古佚書原無篇題，爲了閱讀和稱引的方便，根據其内容，編者在釋文篇前按次加上《德經》、《道經》、《五行》、《九主》、《明君》、《德聖》等篇題。帛書《老子》乙本及古佚書篇後、其中《經法》和《十六經》各小篇的篇尾，原均有篇題，今爲體例一致和醒目起見，也把篇題按次加在釋文各篇之前。帛書中原有表示篇、小篇或段落開頭的符號，釋文一律保留。

三、釋文不嚴格按照帛書原來字體，例如，亂字帛書多作乿、乳等形，靜作䝼，望作朢，其作亓等，現一般用普通字體排印；某些字形和今簡化字體相同的古文字，則仍按古體排印。帛書中的異體字、假借字，在釋文中隨文註明，外加（ ）標誌。帛書中的錯字，隨文註出正字，用〈 〉表示。帛書中塗點去或未寫全的廢字，釋文用○代替。帛書中原有奪字、衍字，釋文不作增删，在註釋中說明。帛書中無法補出的殘缺字或不可辨識的字，釋文用□代替。缺文字數据旁行推定，與實際情况可能有出入。爲了便於標點，帛書重文符號在釋文中一律改成原字。帛書偶有表示斷句的鈎號，爲了避免同標點重複，釋文一律省略。釋文斷句與鈎號相異時，加註說明。

四、帛書《老子》殘缺部份釋文按所缺字數據它本補足，首先用甲、乙兩本互補，兩本俱殘或彼此字數有出入時，選用傳世諸本補入。這主要是爲了便於閱讀，並不是恢復帛書原貌。佚書殘缺部份凡能根據上下文義或古書補的，均在釋文中補入。補文一律以【 】標出。

五、《老子》註釋採用各書皆據通行本，唯嚴遵《道德指歸》傳世各本不同，此處所用是《怡蘭堂叢書》本。《老子想爾註》係敦煌出土的南北朝寫本，僅存《道經》部份，這即是東漢張魯所傳的『係師本』。

六、本書後附有『老子甲本乙本傅奕本對照表』，以便讀者參考。傅奕本即唐代傅奕校訂的《道德經古本篇》(明正統年間刻《道藏》本)。『對照表』中分章從傅奕本，篇章次序從帛書本。在表中，重文符號、鈎號、中圓號等照排，不可辨認的殘缺字用□表示。

《老子》甲本片段（高约二十四厘米）

《老子》乙本片段（高约二十四厘米）

老子甲本及卷後古佚書圖版

二一 二〇 一九 一八 一七 一六 一五 一四 一三 一二 一一 一〇 九 八 七 六 五 四 三 二 一

二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三

六六 六五 六四 六三 六二 六一 六〇 五九 五八 五七 五六 五五 五四 五三 五二 五一 五〇 四九 四八 四七 四六 四五 四四

六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八

八九 九〇 九一 九二 九三● 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇 一〇一 一〇二 一〇三 一〇四 一〇五 一〇六 一〇七

一〇八 一〇九 一一〇 一一一 一一二 一一三 一一四 一一五 一一六 一一七 一一八 一一九 一二〇 一二一 一二二 一二三 一二四 一二五 一二六 一二七 一二八 一二九

一三〇 一三一 一三二 一三三 一三四 一三五 一三六 一三七 一三八 一三九 一四〇 一四一 一四二 一四三 一四四 一四五 一四六 一四七 一四八 一四九 一五〇 一五一 一五二

一五三 一五四 一五五 一五六 一五七 一五八 一五九 一六〇 一六一 一六二 一六三 一六四 一六五 一六六 一六七 一六八 一六九 一七〇● 一七一 一七二 一七三

一七四 一七五 一七六 一七七 一七八 一七九 一八〇 一八一 一八二 一八三 一八四 一八五 一八六 一八七 一八八 一八九 一九〇 一九一 一九二 一九三 一九四 一九五

一九六 一九七 一九八 一九九 二〇〇 二〇一 二〇二 二〇三 二〇四 二〇五 二〇六 二〇七 二〇八 二〇九 二一〇 二一一 二一二 二一三 二一四 二一五 二一六 二一七

二一八 二一九 二二〇 二二一 二二二 二二三 二二四 二二五 二二六 二二七 二二八 二二九 二三〇 二三一 二三二 二三三 二三四 二三五 二三六 二三七 二三八

二三九 二四〇 二四一 二四二 二四三 二四四 二四五 二四六 二四七 二四八 二四九 二五〇 二五一 二五二 二五三 二五四 二五五 二五六 二五七 二五八 二五九

二六〇 二六一 二六二 二六三 二六四 二六五 二六六 二六七 二六八 二六九 二七〇 二七一 二七二 二七三 二七四 二七五 二七六 二七七 二七八 二七九 二八〇

二八一 二八二 二八三 二八四 二八五 二八六 二八七 二八八 二八九 二九〇 二九一 二九二 二九三 二九四 二九五 二九六 二九七 二九八 二九九 三〇〇 三〇一

三〇二 三〇三 三〇四 三〇五 三〇六 三〇七 三〇八 三〇九 三一〇 三一一 三一二 三一三 三一四 三一五 三一六 三一七 三一八 三一九 三二〇 三二一 三二二

臭口手足之音聲貌色皆唯是莫敢不唯也諾亦然進亦然退亦然心曰
敢不深也曰淺莫敢□淺淺者甚也淺者不甚也深淺有道矣故父呼口
含則吐之手執□業則投之唯而不諾走而不趨是莫敢不深也於兄則不□
是亓甚也是莫敢□□也和則同和也者小體變變然不困於心也和於仁義□
同者與心若一也□約也同於仁義仁義心也同則善耳
目而知之胃之進之弗目也目則知之矣知之則進耳目之也者比之也□
□□□□□也天之監下也雜命焉耳循草木之性則有生焉而□
焉□之已則有好惡焉而無禮義焉循人之性則巍然□□
仁義也不循亓所以受命也循之則得之矣是目之已故目萬物之生而
獨有仁義也進耳文王在上於昭于天此之胃也文王源耳目之生而知亓
聲色也源鼻口之生而知亓好臭味也源手足之生而知亓好勶餘也源
之生則巍然知亓好仁義也故執之而弗失親之而弗離故卓然見於天著於
天下无他焉目也故目人體而知亓莫貴於仁義也進耳
譬而知之胃之進之弗譬也譬則知之矣知之則進耳譬丘之與山也丘之所以不
名山者不責也舜有仁我亦有仁而不如舜之仁不責也舜有義而□
□□□□□□□□□□不責也譬比之而知吾所以不如舜進耳喻□□之胃之□
□喻也喻則知之□知之則進耳喻之也者自所小好喻乎所大好茭芍
寐求之思色也求之弗得寤寐思伏言亓急也繇繇才才婘槫反廁言亓甚
急此亓甚也交諸父母之廁為諸則有死弗為之矣交諸兄弟之廁亦弗為也
邦人之廁亦弗為也□□父兄亓殺畏人禮也繇色喻於禮進耳
●幾而知之天也幾也者齎數也唯有天德者然後幾而知之上帝臨女毋貳□
重也上帝臨女□□之也思□重也俱鑄之也

三二三　三二四　三二五　三二六　三二七　三二八　三二九　三三〇　三三一　三三二　三三三　三三四　三三五　三三六　三三七　三三八　三三九　三四〇　三四一　三四二　三四三　三四四

三四五 三四六 三四七 三四八 三四九 三五〇 三五一 三五二 三五三 三五四 三五五 三五六 三五七 三五八 三五九 三六〇 三六一 三六二 三六三 三六四 三六五 三六六 三六七

三六八 三六九 三七〇 三七一 三七二 三七三 三七四 三七五 三七六 三七七 三七八 三七九 三八〇 三八一 三八二 三八三 三八四 三八五 三八六 三八七 三八八

三八九 三九〇 三九一 三九二 三九三 三九四 三九五 三九六 三九七 三九八 三九九 四〇〇 四〇一 四〇二 四〇三 四〇四 ● 四〇五 四〇六 四〇七 四〇八 四〇九

四一〇 四一一 四一二 四一三 四一四 四一五 四一六 四一七 四一八 四一九 四二〇 四二一 四二二 四二三 四二四 四二五 四二六 四二七 四二八 四二九 四三〇 四三一

四三二 四三三 四三四 四三五 四三六 四三七 四三八 四三九 四四〇 四四一 四四二 四四三 四四四 四四五 四四六 四四七 四四八 四四九 四五〇 四五一 四五二●

四五三 四五四 四五五 四五六 四五七 四五八 四五九 四六〇 四六一 四六二 四六三 四六四

老子乙本及卷前古佚書圖版

一上 二上 三上 四上 五上 六上 七上 八上 九上 一〇上 一一上 一二上 一三上 一四上 一五上 一六上 一七上 一八上 一九上 二〇上 二一上 二二上 二三上

一下 □□能自引以繩然后見知天下而不惑矣虛无刑其裻冥〓萬物之所從生〓有害曰

二下 □□言〓有害曰不信曰不知畏人曰自誣曰虛夸以不足為有餘故同出冥〓或以死

三下 □刑〓名〓立則黑白之分已故執道者之觀於天下殹无執殹无處也无為殹无私殹是故

四下 □明者有功至正者靜〓〓者聖〓无私者知〓〓者為天下稽〓以權衡參以天當

五下 量已具則治而制之矣絕而復屬亡而復存孰知其神死而復生以禍為福孰知其極

六下 為有恒常萬民有恒事貴賤有恒立畜臣有恒道使民有恒度天地之恒常四時

七下 □任能毋過其所長使民之恒度去私而立公變恒過度以奇相御正奇有立而名□弗去

八下 者能上明於天之反而中達君臣之半富密察於萬物之所終始而弗為主故能

九下 而无予國不遂亡不盡天極衰者復昌誅禁不當反受其央禁伐當罪當亡必虛其國兼之而勿擅是胃天功

一〇下 天將降央人強勝天慎辟勿當天反勝人因與俱行先屈後伸必盡天極而毋擅天功〓成而不止身

一一下 □□國危破亡故唯聖人能盡天極能用天當□□□□□□□□

一二下 □賢者是胃天功〓成不廢後不逢央毋陽竊毋陰竊毋土敝毋故埶毋黨別

一三下 □□內相功陽竊者疾陰竊者饑土敝者亡地人埶者失民黨別者亂此胃五逆

一四下 □□國次 一年從其俗二年用其德三年而民有得四年而發號

一五下 □□□民則力三年无賦斂則民有得四年發號令則民畏敬五年以刑正則民不幸

一六下 得者發禁弛關市之正殹號令者連為什伍選練賢不肖有別殹以刑正者罪殺不赦

一七下 下不□民无它志然后可以守單矣號令發必行俗也男女勸勉愛也動之靜之民无不

一八下 國无盜賊詐偽不生民无邪心衣食足而刑伐必也以有餘守不可拔也以不足功反自伐也

一九下 □□□行則天下從矣人之本在地〓之本在宜〓之生在時〓之用在民〓之用在力〓之用

二〇下 俗〓而刑〓伐〓不犯〓則守固單朕之道也法度者正之至也而以法度治者不可亂也

二一下 □□无父之行不得子之用无母之德不能盡民之力父母之行備則天地之德也

二二下 □□賓矣號令闔於民〓心則民聽令兼愛无私則民親上 君正 ■觀國者觀主觀

二三下 不王其謀臣在外立者其國不安其主不吾則社稷殘其主失立則國无本臣不

二四上 二五上 二六上 二七上 二八上 二九上 三〇上 三一上 三二上 三三上 三四上 三五上 三六上 三七上 三八上 三九上 四〇上 四一上 四二上 四三上 四四上 四五上 四六上

二四下 二五下 二六下 二七下 二八下 二九下 三〇下 三一下 三二下 三三下 三四下 三五下● 三六下 三七下 三八下 三九下 四〇下 四一下 四二下 四三下 四四下 四五下 四六下●

四七上 四八上 四九上 五〇上 五一上 五二上 五三上 五四上 五五上 五六上 五七上 五八上 五九上 六〇上 六一上 六二上 六三上 六四上 六五上 六六上 六七上 六八上 六九上

四七下 [illegible]

四八下 ……蚑行蟯息扇蜚耎動毋

四九下 □退有常數之稽也列星有數而不失其行信之稽也天明三以定二則壹晦

五〇下 明以正者天之道也適者天度也信者天之期也極而□者天之生也必者天之

五一下 胃之理理之所在胃□□物有不合於道者胃之失理失理之所在胃之逆逆順各自命也

五二下 □□帝王者執此道也是以守天地之極與天俱見盡□于四極之中執六枋以令天

五三下 應盡知請偽而不惑然后帝王之道成六枋一曰觀二曰論三曰僮四曰槫五曰變六

五四下 □則伐死養生化則能明德除害六枋備則王矣三名一曰正名一曰立而偃二曰

五五下 地之道逆矣臣不親其主下不親其上百族不親其事則內理逆矣逆之所在

五六下 虛不足者視一有餘以天有事然則天下歸以天其事國之則天下將爭□

五七下 □□有國將昌當罪先亡論■凡犯禁絕理天誅必至一國而服六危者滅一

五八下 □也上洫者死下洫者刑德溥而功厚者隋名禁而不王者死抹利襦傳達刑爲

五九下 理所伐不當天降二央逆節不成是胃得天逆節果成天將不盈其命而重其刑□

六〇下 □□皆反自及也所伐當罪其禍五之所伐不當其禍什之國受兵而不知固守

六一下 □大土功命曰絕理犯禁絕理天誅必至六危一曰嫡子父二曰大臣主三曰謀臣

六二下 □□一曰妄殺殺賢二曰殺服民三曰刑無罪此三不辜三壅內立勝胃之塞外立勝胃

六三下 胃□……外內遂爭則危都國此胃二壅一人擅主命曰蔽光從中外周此胃

六四下 □利受天下之患抹一國之利者受一國之禍約而倍之胃之襦傳伐當罪

六五下 □亡論■始於文而卒於武天地之道也四時有度天地之李也日月星辰

六六下 □一立一廢一生一殺四時代正終而復始人事之理也逆順是守功溢於天故有

六七下 名倍天之道國乃無主無主之國逆順相功伐本隋功亂生國亡為若得天亡地更君

六八下 □正□皆自□故執道者之觀於天下也必審觀事之所始起審其刑名刑名已定

六九下 所生是故萬舉不失理論天下無遺策故能立天子置三公而天下化之之胃有

七〇上 七一上 七二上 七三上 七四上 七五上 七六上 七七上 七八上 七九上 八〇上 八一上 八二上 八三上 八四上 八五上 八六上 八七上 八八上 八九上 九〇上 九一上 九二上 九三上

七〇下 七一下 七二下 七三下 七四下 七五下 七六下 七七下 七八下 七九下 八〇下 八一下 八二下 八三下 八四下 八五下 八六下 八七下 八八下 八九下 九〇下 九一下 九二下 九三下

九四上 九五上 九六上 九七上 九八上 九九上 一〇〇上 一〇一上 一〇二上 一〇三上 一〇四上 一〇五上 一〇六上 一〇七上 一〇八上 一〇九上 一一〇上 一一一上 一一二上 一一三上 一一四上 一一五上 一一六上 一一七上

九四下 九五下 九六下 九七下 九八下 九九下 一〇〇下 一〇一下 一〇二下 一〇三下 一〇四下 一〇五下 一〇六下● 一〇七下 一〇八下 一〇九下 一一〇下 一一一下 一一二下 一一三下 一一四下 一一五下 一一六下● 一一七下

一一八上 一一九上 一二〇上 一二一上 一二二上 一二三上 一二四上 一二五上 一二六上 一二七上 一二八上 一二九上 一三〇上 一三一上 一三二上 一三三上 一三四上 一三五上 一三六上 一三七上 一三八上 一三九上 一四〇上 一四一上

一一八下 一一九下 一二〇下 一二一下 一二二下 一二三下 一二四下 一二五下 一二六下 一二七下 一二八下 一二九下 一三〇下 一三一下 一三二下 一三三下 一三四下 一三五下 一三六下 一三七下 一三八下 一三九下 一四〇下 一四一下

一四二上
一四三上
一四四上
一四五上
一四六上
一四七上
一四八上
一四九上
一五〇上
一五一上
一五二上
一五三上
一五四上
一五五上
一五六上
一五七上
一五八上
一五九上
一六〇上
一六一上
一六二上
一六三上
一六四上
一六五上

一四二下 一四三下 一四四下 一四五下 一四六下 一四七下 一四八下 一四九下 一五〇下 一五一下 一五二下 一五三下 一五四下 一五五下 一五六下 一五七下 一五八下 一五九下 一六〇下 一六一下 一六二下 一六三下 一六四下 一六五下

一六六上　人者制於人者陰，客陽主人陰，師陽役陰，言陽黑陰，予陽受陰。諸陽者法天，天貴正，過正曰詭

一六七上　節也

稱　千六百

一六八上　恆无之初，迵同大虛。虛同爲一，恆一而止。濕濕夢夢，未有明晦。神微周盈，精靜不熙。古未有以，萬物莫以。古无

一六九上　陽不焦。一度不變，能適蚑蟯。鳥得而飛，魚得而流，獸得而走。萬物得之以生，百事得之以成。人皆

一七〇上　上道高而不可察也，深而不可測也。顯明弗能爲名，廣大弗能爲形。獨立不偶，萬物莫之能令。天地陰陽

一七一上　多。堅強而不撌，柔弱而不可化。精微之所不能至，稽極之所不能過。故唯聖人能察无形，能聽无

一七二上　者固能察極，知人之所不能知，服人之所不能得。是胃察稽知極。聖王用此，天下服。无好无惡，上用

一七三上　之以亓分，而萬民不爭；授之以亓名，而萬物自定。不爲治勸，不爲亂解。廣大弗務，及也；深微弗索，得也。

一七四上　度，天下可一也。觀之大古，周亓所以。索之未无，得之所以。

道原　四百六十四

一七五上　上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无爲而无以爲也，上仁爲之而无以爲也，上德爲之而有

一七六上　失義而后禮。夫禮者，忠信之泊也，而亂之首也。前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居

一七七上　一以霝，浴得一以盈，侯王得一以爲天下正。亓至也，胃天毋已清將恐蓮，地毋已寧將恐發，神毋

一七八上　基。夫是以侯王自胃孤寡不穀，此亓賤之本與？非也？故至數輿无輿。是故不欲祿祿若玉，硌硌若

一七九上　言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類。上德如浴，大白如辱，廣德如不足，建德如□，質

一八〇上　□者，道之動也；□□者，道之用也。天下之物生於有，有生於□。道生一，一生二，二生三，三生

一八三上　□□□□□□，戎馬生於郊。罪莫大於可欲

一八四上　天知□……□名，弗爲而成。爲學者日益，聞道者日云，云之有云，以至於

一八五上　心爲心……□也，德□□□□之，不信者亦信之，德信也。聖人之在天下也，歙歙

一八六上　生生，僮皆之死地之十有三……以亓生生也。蓋聞善執生者，陵行不辟兕虎，入軍不被兵革，兕

一八七上　物之而器成之，是以萬物尊道而貴德……德之貴也，夫莫之爵也，而恆自然也。道生之，畜之

一八八上　既得亓母，以知亓子，既知亓子，復守亓母，沒身不殆。塞亓境，閉亓門，終身不堇。啟亓境，齊亓

一八九上　□□大道，唯他是畏。大道甚夷，民甚好解。朝甚除，田甚芜，倉甚虛。服文采，帶利劍，猒食而資

一九〇上　脩之家，亓德有餘；脩之鄉，亓德乃長；脩之國，亓德乃夆；脩之天下，亓德乃博。以身觀身，以家

一六六下
一六七下
一六八下
一六九下
一七〇下
一七一下
一七二下
一七三下
一七四下
一七五下
一七六下
一七七下
一七八下
一七九下
一八〇下
一八一下
一八二下
一八三下
一八四下
一八五下
一八六下
一八七下
一八八下
一八九下
一九〇下

一九一上 一九二上 一九三上 一九四上 一九五上 一九六上 一九七上 一九八上 一九九上 二〇〇上 二〇一上 二〇二上 二〇三上 二〇四上 二〇五上 二〇六上 二〇七上 二〇八上 二〇九上 二一〇上 二一一上 二一二上 二一三上 二一四上

一九一下 一九二下 一九三下 一九四下 一九五下 一九六下 一九七下 一九八下 一九九下 二〇〇下 二〇一下 二〇二下 二〇三下 二〇四下 二〇五下 二〇六下 二〇七下 二〇八下 二〇九下 二一〇下 二一一下 二一二下 二一三下 二一四下

二一五上 二一六上 二一七上 二一八上 二一九上 二二〇上 二二一上 二二二上 二二三上 二二四上 二二五上 二二六上 二二七上 二二八上 二二九上 二三〇上 二三一上 二三二上 二三三上 二三四上 二三五上 二三六上 二三七上 二三八上

二一五下 二一六下 二一七下 二一八下 二一九下 二二〇下 二二一下 二二二下 二二三下 二二四下 二二五下 二二六下 二二七下 二二八下 二二九下 二三〇下 二三一下 二三二下 二三三下 二三四下 二三五下 二三六下 二三七下 二三八下

二三九上 二四〇上 二四一上 二四二上 二四三上 二四四上 二四五上 二四六上 二四七上 二四八上 二四九上 二五〇上 二五一上 二五二上

道　二千四百廿六

二三九下　二四〇下　二四一下　二四二下　二四三下　二四四下　二四五下　二四六下　二四七下　二四八下　二四九下　二五〇下　二五一下　二五二下

目次

五、老子乙本卷前古佚書釋文

六、老子乙本釋文

老子甲本乙本傅奕本對照表

老子甲本及卷後古佚書釋文

老子甲本

德經

【·上德不德，是以有德。下德不失德，是以无】德。上德无【爲而】无以爲也〔註一〕。上仁爲之【而无】一以爲也。上義爲之而有以爲也。上禮【爲之而莫之應也，則】攘臂而乃(扔)之。故失道。失道矣二而后德〔註二〕，失德而后仁，失仁而后義，【失】義而【后禮。夫禮者，忠信之薄也】，而亂之首也。三【前識者】，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居其厚而不居其泊(薄)〔註三〕，居其實不居其華。四故去皮(彼)取此。昔之得一者，天得一以清，地得【一】以寧，神得一以霝(靈)，浴【谷】得一以盈〔註四〕，侯【王得一】而以爲五正〔註五〕。其致之也，胃(謂)天毋已清將恐【裂】〔註六〕，胃(謂)地毋【已寧】將恐【發】，胃(謂)神毋已霝(靈)將恐歇，胃(謂)浴(谷)毋已盈六將將恐渴(竭)〔註七〕，胃(謂)侯王毋已貴【以高將恐蹶】。故必貴而以賤爲本，必高矣而以下爲基。夫是七以侯王自胃(謂)【曰】孤寡不槖(穀)，此其賤【之本】與？非【也】？故致數與(譽)无與(譽)。是故不欲【禄禄】若玉，硌硌【若石】。八【上士聞道，勤能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗笑，不足以爲道。是以九建言有之曰：明道如費，進道如退，夷道如類。上德如谷，大白如辱，廣德如不足。建德一〇如偷，質真如渝，大方无隅。大器晚成，大音希聲，大象无形，道褒无名。夫唯】道，善【始且一一善成〔註八〕。反也者】，道之動也。弱也者，道之用也。天【下之物生於有，有生於无。道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物一二負陰而抱陽】〔註九〕，中氣以爲和。天下之所惡，唯孤寡不槖(穀)，而王公以自名也。勿(物)或敗(損)之【而益，一三益】之而敗(損)。故人【之所】教，夕(亦)議而教人。故强良(梁)者不得死，我【將】以爲學父。天下之至柔，【馳】一四騁於天下之致(至)堅。无有入於无間。五(吾)是以知无爲【之有】益也。不【言之】教，无爲之益，【天】一五下希能及之矣。名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？甚【愛必大費，多藏必厚】一六亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。大成若缺，其用不幣(敝)。大盈若盅(沖)，其用不郡(窘)。大直一七如詘(屈)，大巧如拙，大嬴如炳〔註一〇〕。趮(躁)勝寒，靚(靜)勝炅(熱)〔註一一〕。請(清)靚(靜)，可以爲天下正。·天下有道，【卻】走馬以一八糞。天下无道，戎馬生於郊。·罪莫大於可

欲〔註一二〕，⿰咼⿱旡心（禍）莫大於不知足，咎莫憯於欲得〔註一三〕。【故知一九足之足】，恒足矣。不出於户，以知天下。不規（窺）於牖，以知天道。其出也彌遠，其【知彌少。是二〇以聖人不行而知，不見而名】，弗爲而【成】。爲【學者日益，聞道者日損。損之又損，以至於二一无爲，无爲而无不爲。將欲】取天下也，恒【无事，及其有事也，又不足以取天下矣。聖人恒无二二心】，以百【姓】之心爲【心】。善者善之，不善者亦善【之，得善也。信者信之，不信者亦信之，二三得】信也。【聖人】之在天下，愉愉焉，爲天下渾心，百姓皆屬耳目焉，聖人皆咳之。【出】生，【入死。生之二四徒十】有【三，死之】徒十有三，而民生生，動皆之死地之十有三。夫何故也？以其生生也。蓋【聞善】二五執生者〔註一四〕，陵行不【避】矢（兕）虎，入軍不被甲兵。矢（兕）无所椯（揣）其角，虎无所昔（措）其蚤（爪），兵无所容【其刃，夫】二六何故也？以其无死地焉。·道生之而德畜之，物刑（形）之而器成之。是以萬物尊道而貴【德。道】二七之尊，德之貴也，夫莫之时（爵）而恒自然也。·道生之，畜之，長之，遂之〔註一五〕，亭之，□之〔註一六〕，【養之，覆之。生而】二八弗有也，爲而弗寺（恃）也，長而弗宰也，此之謂玄德。·天下有始，以爲天下母。⿱既心（既）得其母，以知其【子】〔註一七〕，二九復守其母，没身不殆。·塞其悶（悶）〔註一八〕，閉其門，終身不堇（勤）。啓其悶，濟其事，終身【不棘。見】小曰三〇【明】，守柔曰强。用其光，復歸其明。毋道〈遺〉身央（殃），是胃（謂）襲常。·使我摞（挈）有知也〔註一九〕，【行於】大道，唯三一【施是畏。大道】甚夷，民甚好解〔註二〇〕。朝甚除，田甚芜，倉甚虚；服文采，帶利【劍。猒】食，貨三二【財有餘。是謂盜夸。盜夸，非道也】。善建【者不】拔，【善抱者不脱】，子孫以祭祀【不絶〔註二一〕。修之身，三三其德乃真。修之家，其德有】餘。修之【鄉，其德乃長。修之邦，其德乃豐。修之天下，其德三四乃溥】。以身【觀】身，以家觀家，以鄉觀鄉，以邦觀邦，以天【下】觀【天下。吾何以知天下之然哉？以此。三五含德】之厚【者】，比於赤子。逢（蜂）蝲（蠆）蜾（虺）地（蛇）弗螫〔註二二〕，攫鳥猛獸弗搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡【之會】三六而朘【怒】，精【之】至也。終曰〈日〉號而不发〔註二三〕，和之至也。和曰常，知和〈常〉曰明〔註二四〕，益生曰祥，心使氣曰强。【物壯】三七即老，胃（謂）之不道，不【道早已。知者】弗言，言者弗知。塞其悶，閉其【門，和】其光，同其墼（塵）〔註二五〕，坐（挫）其閲（鋭），解三八其紛，是胃（謂）玄同。故不可得而親，亦不可得而疏；不可得而利，亦不可得而害；不可【得】三九而貴，亦不可得而淺（賤）。故爲天下貴。·以正之（治）邦，以畸（奇）用兵，以无事取天下。吾何【以知其然】四〇也戈（哉）？夫天下【多忌】諱，而民彌貧。民多利器，而邦家茲（滋）昏。人多知（智），而何（奇）物茲（滋）【起〔註二六〕。法物滋章，四一而】盜賊【多有。是以聖人之言曰】：我无爲也，而民自化。我好静，而民自正。

我无事，民【自富。我欲四二不欲，而民自樸。其政閔閔，其邦屯屯】。其正(政)察察，其邦夬(缺)夬(缺)〔註二七〕。禍(禍)，福之所倚；福，禍(禍)之所伏；【孰知其極？四三其无正也？正復爲奇，善復爲妖。人之迷也，其日固久矣。是以方而不割，廉而不刺，直而不四四紲，光而不曜。治人事天，莫若嗇。夫惟嗇，是以早服。早服是謂重積德。重積德則无不克，无不克則莫知四五其極。莫知其極】，可以有國。有國之母，可以長久。是胃(謂)深槿(根)固氐(柢)，長【生久視之】道也。【治大國若亨小四六鮮。以道莅】天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其申(神)不傷人也，聖人亦弗傷【也。夫四七兩】不相【傷，故】德交歸焉。大邦者，下流也，天下之牝。天下之郊(交)也〔註二八〕，牝恒以靚(靜)勝牡。爲其靚(靜)【也，四八故】宜爲下。大邦【以】下小【邦】，則取小邦。小邦以下大邦，則取於大邦。故或下以取，或下而取。【故】四九大邦者不過欲兼畜人，小邦者不過欲入事人。夫皆得其欲，【故大邦者宜】爲下。【道】五〇者，萬物之注也〔註二九〕，善人之𤦎(寶)也，不善人之所𤦎(保)也。美言可以市，尊行可以賀(加)人。人之不善也，何棄【之】五一有？故立天子，置三卿〔註三〇〕，雖有共之璧以先四馬〔註三一〕，不善〈若〉坐而進此。古之所以貴此者何也？不胃(謂)【求五二以】得，有罪以免輿(與)？故爲天下貴。·爲无爲，事无事，味无未(味)。大小多少，報怨以德。圖難乎五三【其易也，爲大乎其細也】。天下之難作於易，天下之大作於細。是以聖人冬(終)不爲大，故能【成其大。五四夫輕諾者必寡信。多易】必多難，是【以聖】人猷(猶)難之，故終於无難。·其安也，易持也。【其未五五兆也】，易謀【也。其脆也，易判也。其微也，易散也。爲之於其未有，治之於其未亂也。合抱之木，五六生於】毫末。九成之臺，作於羸(蔂)土〔註三二〕。百仁(仞)之高，台(始)於足【下。爲之者敗之，執之者失之。聖五七人无爲】也，【故】无敗【也】；无執也，故无失也〔註三三〕。民之從事也，恒於其成事而敗之。故慎終若始，則【无敗五八事矣。是以聖人】欲不欲，而不貴難得之膈(貨)〔註三四〕；學不學，而復衆人之所過；能輔萬物之自【然，而】五九弗敢爲。故曰：爲道者非以明民也〔註三五〕，將以愚之也。民之難【治】也，以其知(智)也。故以知(智)知邦，邦之賊也；以不知(智)知邦，【邦之】六〇德也；恒知此兩者，亦稽式也。恒知稽式，此胃(謂)玄德。玄德深矣，遠矣，與物【反】矣，乃【至大順。江】海之所六一以能爲百浴(谷)王者，以其善下之，是以能爲百浴(谷)王。是以聖人之欲上民也，必以其言下之；其欲先【民也】，六二必以其身後之。故居前而民弗害也，居上而民弗重也〔註三六〕。天下樂隼(推)而弗猒(厭)也，非以其无靜(爭)與？故【天六三下莫能與】靜(爭)。·小邦寡(寡)民，使十百人之器毋用〔註三七〕。使民重死而遠送〈徙〉〔註三八〕。有車周(舟)无所乘之，有甲兵无所陳六四【之。使民復結繩而】用之。甘其食，美其服，樂其

俗，安其居〔註三九〕。𡹉(鄰)邦相塱〈望〉〔註四〇〕，雞狗之聲相聞，民【至六五老死不相往來。信言不美，美言】不【信。知】者不博，【博】者不知。善【者不多，多】者不善〔註四一〕。·聖人无積，【既】六六以爲【人，己愈有；既以予人，己愈多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下皆謂我大，不肖】。六七夫唯【大】，故不宵(肖)。若宵(肖)，細久矣。我恒有三葆(寶)，之〔註四二〕，一曰茲(慈)，二曰檢(儉)，【三曰不敢爲天下先。夫慈，故能勇；【儉】，六八故能廣；不敢爲天下先，故能爲成事長〔註四三〕。今舍其茲(慈)，且勇〔註四四〕；舍其後，且先；則必死矣。夫茲(慈)，【以戰】六九則勝，以守則固。天將建之〔註四五〕，女(如)以茲(慈)垣之〔註四六〕。善爲士者不武，善戰者不怒，善勝敵者弗【與】，七〇善用人者爲之下。【是】胃(謂)不諍(爭)之德，是胃(謂)用人，是胃(謂)天〔註四七〕，古之極也。·用兵有言曰：吾七一不敢爲主而爲客，吾不進寸而芮(退)尺〔註四八〕。是胃(謂)行无行，襄(攘)无臂，執无兵，乃(扔)无敵矣。𥚃(禍)莫七二於〈大〉於无適(敵)，无適(敵)斤(近)亡吾吾葆(寶)矣〔註四九〕。故稱兵相若〔註五〇〕，則哀者勝矣。吾言甚易知也，甚易行七三也；而人莫之能知也，而莫之能行也。言有君，事有宗〔註五一〕。夫唯无知也，是以不【我知。知者七四希，則】我貴矣。是以聖人被褐而褱(懷)玉。知不知，尚矣；不知不知，病矣〔註五二〕。是以聖人之不病，以其七五【病病。是以不病。民之不】畏畏(威)，則大【威將至】矣。·母(毋)閘(狎)其所居，毋猒(厭)其所生。夫唯弗猒(厭)，是七六【以不厭。是以聖人自知而不自見也，自愛】而不自貴也。故去被(彼)取此〔註五三〕。·勇於敢者【則七七殺，勇】於不敢者則栝(活)。【知此兩者，或利或害。天之所惡，孰知其故？天之道，不戰七八而善勝】，不言而善應，不召而自來，彈(坦)而善謀。【天網恢恢，疏而不失。若民恒且不畏死】，七九奈何以殺愳(懼)之也？若民恒是〈畏〉死，則而爲者吾將得而殺之〔註五四〕，夫孰敢矣！若民【恒且】八〇必畏死，則恒有司殺者〔註五五〕。夫伐〈代〉司殺者殺，是伐〈代〉大匠斲也。夫伐〈代〉大匠斲者，則【希】八一不傷其手矣。·人之飢也，以其取食⿺辶兑之多也〔註五六〕，是以飢。百姓之不治也〔註五七〕，以其上有以爲【也】，八二是以不治。·民之巠(輕)死，以其求生之厚也，是以巠(輕)死。夫唯无以生爲者，是賢貴生。·人之生也八三柔弱，其死也⿱艹恒仞賢(堅)强〔註五八〕。萬物草木之生也柔脆，其死也椑(枯)槀(槁)。故曰：『堅强者，死之徒八四也；柔弱微細，生之徒也。』兵强則不勝，木强則恒〔註五九〕。强大居下，柔弱微細居上。天下八五【之道〔註六〇〕，猶張弓】者也，高者印(抑)之，下者舉之，有餘者敗(損)之，不足者補之。故天之道，敗(損)有八六【餘而補不足；人之道則】不然，敗(損)【不足以】奉有餘。孰能有餘而有以取奉於天者乎〔註六一〕？【唯八七有道者乎？是以聖人爲而弗有，成功而弗居也。若此其不欲】見賢也。天下莫柔【弱於水，八八而攻】堅强者莫

之能【先】也，以其无【以】易【之也。故柔勝剛，弱】勝强，天【下莫不知，而莫能】八九行也。故聖人之言云，曰：受邦之訽(詬)，是胃(謂)社稷之主；受邦之不祥，是胃(謂)天下之王。【正言】九〇若反。和大怨，必有餘怨，焉可以爲善？是以聖右介(契)而不以責於人〔註六二〕。故有德司介(契)，【无】九一德司勶(徹)。夫天道无親，恒與善人。九二

註釋

〔一〕通行河上公註本、王弼註本此下有『下德爲之而有以爲』一句，帛書甲乙本皆無。《韓非子·解老》亦無。嚴遵《道德指歸》本已有。

〔二〕乙本作『故失道而後德』，通行本同，此多『失道矣』三字。

〔三〕『其』原作亓，即《說文》訓『下基』之丌字。帛書常以亓爲其，釋文一律寫作其。《老子》甲本《德經》作亓，《道經》作其，文義既同，不復區別。

〔四〕通行本下有『萬物得一以生』一句，嚴遵本無，與帛書合。

〔五〕乙本作『侯王得一以爲天下正』，通行本同。

〔六〕『毋已』乙本同，通行本作『無以』。河上公註此五句皆言『無已時』，意爲『已止』之已，知其原本與帛書同，今本是後人所改。

〔七〕誤重一『將』字。又通行本下有『萬物無以生將恐滅』一句，嚴遵本無。

〔八〕『上士聞道』以下九十八字，通行本是第四十一章，在『反者道之動』章後，『道生一』章前。甲本次序與乙本合。

〔九〕此處所補缺字較原缺空位約多二、三字，疑原有脫誤。

〔一〇〕通行本作『大辯若訥』。疑此處有脫文，原文當作『大贏如絀，大辯如訥』。炳，即訥字之誤。參考乙本《德經》註〔一一〕。

〔一一〕通行本皆作『靜勝熱』。《道經》一五一行『或炅或吹』之炅字，乙本亦作熱。炅，從火日聲，當即熱之異體字，不讀古迴切或古惠切（見《廣韵》）。

〔一二〕罪上原有圓點，是劃分章節之符號，惟此類符號今已殘缺不全，不能藉以恢復《老子》分章之舊觀。

〔一三〕憯字左旁殘損，今據《韓非子·解老》、《喻老》及范應元《老子道德經古本集註》等書寫作憯字。

〔一四〕乙本同，通行本作『攝生』，執、攝音近義通。

〔一五〕遂，通行本作育，意同。《廣雅·釋言》：『遂，育也。』

〔一六〕『亭之□之』，乙本作『亭之毒之』，王弼、傅奕等本同；河上公本作『成之孰之』。此處殘劃不似毒或孰字，故缺而未補。

〔一七〕各本下有『既知其子』一句，此脫。

〔一八〕閩，乙本作垸，通行本作兑。字當訓穴，古書或作閱（詳乙本《德經》註〔一四〕）。此疑是閩字之誤。

〔一九〕撰，即挈之異體，各本皆作介。嚴遵《道德指歸》釋此句云：『負達抱通，提聰挈明』，註引經文作『挈然有知』，而經的正文已改作介。

〔二〇〕乙本作僻，通行本作徑。解，疑讀爲嶰，指山谷間。一說解讀爲徑。

〔二一〕祭字上部誤從妖，與然字形近相混，帛書中或作然字用，以下按文意分釋，不再註明。

〔二二〕乙本作『蜂癘虫蛇弗赫』。《廣雅·釋蟲》：『蠆，蝎也。』蝲、蠆、癘、蠆古音近相通。蜾即螝，古虺字，見《莊子》及《韓非子》；乙本作虫，是虺之古文。此句河上公本作『毒蟲不螫』，註『蜂蠆蛇虺不螫』。王弼本作『蜂蠆虺蛇不螫』，與帛書合。

〔二三〕发，當爲憂之省，猶爵省爲冎（見前）。此讀爲嚘。嚴遵本作㰲。《玉篇·口部》：『嚘，《老子》曰：「終日號而不嚘。」嚘，氣逆也。』帛書憂字常寫作㥑，通行本《老子》此字多作嗄，《莊子·庚桑楚》引亦作嗄，司馬彪註：『楚人謂啼極無聲曰嗄。』

〔二四〕此句通行本作『知和曰常，知常曰明』。

〔二五〕通行本『和其光同其塵』六字在『解其紛』下。

〔二六〕通行本作『人多伎巧，奇物滋起』。傅奕、范應元本作『民多智慧而邪事滋起』。

〔二七〕邦，各本作民，蓋避漢高帝劉邦諱改。又上二句缺文據乙本補，『其民』逕改作『其邦』。

〔二八〕通行本此句無『也』字，在『天下之牝』句上。

〔二九〕『注』，乙本同，通行本作奥。按『注』讀爲『主』，《禮記・禮運》：『故人以爲奥也』，註：『奥，猶主也。』

〔三〇〕通行本作『三公』。

〔三一〕通行本無『之』字。

〔三二〕作，起也。贏，乙本作虆，通行本作累。贏累雙聲，古常通假，此處皆當讀爲虆，古書亦作籝、蔂，盛土籠也。

〔三三〕『无執也故无』五字，塗硃改寫。

〔三四〕賜，各本作貨。《説文》貝部：『賜，資也。或曰此古貨字。』此從肉，誤。

〔三五〕故曰，各本作『古之』。

〔三六〕乙本作『故居上而民弗重也，居前而民弗害』，通行本同，疑此處誤倒。

〔三七〕乙本作『使有十百人器而勿用』。嚴遵本作『使人有什伯之器而不用』，傅奕、范應元本同，人作民。按《周禮・鄉師》：『閭共祭器，族共喪器。』十百人器蓋指吉兇禮樂之器，老子非禮，故言不用。各本將人（或民）字乙在上者皆誤。

〔三八〕乙本同，通行本遠上有不字。按帛書遠與重對言，作動詞用，『遠徙』猶言避免遷徙。另一種解釋：重字貫『死徙』二事。《孟子・滕文公上》：『死徙無出鄉』，註：『死謂葬死。』《吕氏春秋・上農》：『民農則其産復〈厚〉，其産復〈厚〉則重徙，重徙則死處而無二慮』，是其義。

〔三九〕乙本同，通行本作『安其居，樂其俗』。

〔四〇〕甲本中𦟛字，或以爲望，或以爲堅。按望上部從朙，堅下部從土，寫者混爲一字，實誤。以下隨文義釋出，不再註明。

〔四一〕缺字據乙本補。嚴遵本作『善者不辯，辯者不善』。通行本此二句在『知者不博』之前，文同嚴本。

〔四二〕乙本作『市（持）而寶之』，通行本同，此脱三字。

〔四三〕《韓非子・解老》引同。乙本事作器。通行本作『故能成器長』。

〔四四〕各本有『舍其儉且廣』一句，此脱。

〔四五〕乙本同，通行本建作救，帛書甲本建、㧺形近，蓋傳寫致誤。

〔四六〕乙本同，通行本無女字，垣，作衛。《釋名・釋宫室》：『垣，援也，人所依阻以爲援衛也。』

〔四七〕通行本作『是謂用人之力，是謂配天』。乙本亦無『之力』二字。此脱配字。

〔四八〕吾不，各本作『不敢』。按古代起兵伐人者謂之客，敵來禦捍者謂之主。銀雀山漢簡有『爲人客則先人作』，及『主人逆客於境』之語，故『進寸』指客，『退尺』指主，此句猶言吾不爲客而爲主，與上句義正相反。疑上句是用兵者之言，自此句以下是老子之言。一説：主，兵主，見《管子》之《七法》、《兵法》、《地圖》等篇。帛書《十六經・順道》：『不廣其衆，不爲兵邾（主），不爲亂首，……不謀削人之野，不謀劫人之宇。』《文子・道德》：『作難結怨，爲兵主，爲亂首，……大人行之，國家滅亡。』即老氏『不敢爲主』之意。嚴遵註『吾不敢爲主』謂『不爲唱也』，註『而爲客』謂『後民行也』，得其義。與此句不矛盾，不須另作解釋。

〔四九〕此章誤字太多，『執』字原用硃塗過，『大於』誤作『於於』，『吾葆』衍一『吾』字。

〔五〇〕若字用硃塗過。通行本作加。若，當也。銀雀山漢簡：『兵有客之分，有主人之分。客之分衆，主人之分少。客倍主人半，然可敵也。』舉兵多少相當，則主人勝。加疑如字之誤。

〔五一〕各本作『言有宗，事有君』，疑此處誤。

〔五二〕病字原用硃塗過。此句各本作『不知知，病』，無下『不』字。《淮南子・道應》引作『知而不知，尚矣；不知而知，病也』，義最分明。

《吕氏春秋・別類》亦言『知不知，上矣；過者之患，不知而自以爲知』。可證此處『不』字不當有重文。又通行本此下有『夫唯病病，是以不病』二句，乙本亦無。

〔五三〕『故去被取此』五字用硃塗過。

〔五四〕『則而爲者』各本作『而爲奇者』，此疑有脱誤。

〔五五〕此二句，乙本同。通行本作『常有司殺者殺』，無『若民恒且必畏死則』八字。

〔五六〕乙本同，逸作跷。通行本作『民之飢，以其上食税之多』，《後漢書・郎顗傳》引同通行本。逸、跷並假爲税。此處（通行本第七十五章）人、百姓、民分別言之（嚴遵本同），人自是以税『取食』者。帛書《周易》卷後古佚書《二三子問》論『人君至於飢乎』，舉出民反；《論語・顔淵》記齊景公言『雖有粟，吾得而食諸』！意同，蓋春秋戰國間有此社會問題，正可作此註脚。一説：税讀爲術。《韓非子・解老》：『工人數變業則失其功，作者數摇徙則亡其功。』《淮南子・詮言》：『賈多端則貧，工多技則窮，心不一也。』即此義。

〔五七〕乙本同，帛書《經法・論》『百族不親其事』，意與此近。通行本作『民之難治』。

〔五八〕通行本作『其死也堅强』，無『䈥仞』二字。䈥，乙本作䏰，義爲硬。仞讀爲肕。慧琳《一切經音義》卷五九：『堅韌，今作肕，同，而振反。《通俗文》：「柔堅曰肕」，《管子曰》「筋肕而骨强」是也。』《玉篇・肉部》：『肞，堅肉也。』《篆隷萬象名義・肉部》：『肞，脯堅。』皆指乾肉言，與此處義尤近。

〔五九〕恒，疑讀爲櫃。《説文》：『櫃，竟也。』木强則櫃，猶木强則折。通行本作共或兵。

〔六〇〕各本皆無『下』字，下文又有『故天之道』，知此『下』字是衍文。

〔六一〕通行本作『孰能有餘以奉天下』。

〔六二〕各本作『是以聖人執左契』，此脱『人執』二字，假介爲契。契即合同，分左右，各執其一而合之以表信。取財物於人曰責。《史記・平原君傳》：『操右契以責。』《戰國策・韓策三》言安成君『操右契而爲公責德於秦魏之主』，鮑彪註：『左契待合而已，右契可以責取。』

道經

·道，可道也，非恒道也。名，可名也，非恒名也。无名，萬物之始也〔註一〕。有名，萬物之母也。【故】九三恒无欲也〔註二〕，以觀其眇(妙)；恒有欲也，以觀其所噭〔註三〕。兩者同出，異名同胃(謂)〔註四〕。玄之有(又)玄，衆眇(妙)之【門】。九四天下皆知美爲美，惡已；皆知善，訾(斯)不善矣〔註五〕。有、无之相生也，難、易之相成也，長、短之九五相刑(形)也，高、下之相盈也〔註六〕，意〈音〉、聲之相和也，先、後之相隋(隨)，恒也〔註七〕。是以聲(聖)人居无爲之事〔註八〕，行【不九六言之教。萬物作而弗始】也，爲而弗志(恃)也，成功而弗居也。夫唯居〔註九〕，是以弗去。不上賢，【使九七民不爭。不貴難得之貨，使】民不爲【盜】。不【見可欲，使】民不亂。是以聲(聖)人之【治也，虛九八其心，實其腹；弱其志】，强其骨。恒使民无知无欲也。使【夫知不敢弗爲而已，則无不治矣。九九道冲，而用之又弗】盈也。潚(淵)呵始(似)萬物之宗〔註一〇〕。銼(挫)其〔註一一〕，解其紛，和其光，同【其塵。湛呵似】一〇〇或存。吾不知【誰】子也〔註一二〕，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。聲(聖)人不仁，以百省(姓)【爲芻】一〇一狗。天地【之】間，【其】猶橐籥輿(與)？虛而不淈(屈)，踵(動)而俞(愈)出。多聞數窮〔註一三〕，不若守於中。浴(谷)神【不】一〇二死，是胃(謂)玄牝。玄牝之門，是胃(謂)【天】地之根。綿綿呵若存，用之不堇(勤)〔註一四〕。天長，地久。天地之所以能【長】一〇三且久者，以其不自生也，故能長生。是以聲(聖)人芮(退)其身而身先，外其身而身存。不以其无【私】一〇四輿(與)？故能成其私。上善治(似)水。水善利萬物而有靜(爭)〔註一五〕，居衆之所惡，故幾於道矣。居善地，一〇五心善潚(淵)，予善信〔註一六〕，正(政)善治，事善能，踵(動)善時。夫唯不靜(爭)，故无尤。揗(持)而盈之，不【若其已。揣一〇六而】□之□之〔註一七〕，□可長葆之〔註一八〕。金玉盈室，莫之守也。貴富而騙(驕)，自遺咎也。功述(遂)身芮(退)，天【之一〇七道也。戴營魄抱一，能毋離乎？槫氣至柔】，能嬰兒乎？修(滌)除玄藍(鑒)，能毋疵乎？愛【民活國，能一〇八毋以知乎？天門啓闔，能爲雌乎？明白四達，能毋以爲乎】？生之，畜之。生而弗【有，長而弗宰，是一〇九謂玄】德。卅【輻同一轂，當】其无【有，車】之用【也】。然(埏)埴爲器，當其无有，埴器【之用也。

鑿户牖】，一一〇當其无有，【室】之用也。故有之以爲利，无之以爲用。五色使人目明〈盲〉，馳騁田臘(獵)使人【心發狂】，一一一難得之價(貨)使人之行方(妨)，五味使人之口呥(爽)，五音使人之耳聾〔註一九〕。是以聲(聖)人之治也，爲腹不【爲目】。一一二故去罷(彼)耳〈取〉此。龍(寵)辱若驚，貴大梡(患)若身。苛(何)胃(謂)龍(寵)辱若驚？龍(寵)之爲下，得之若驚，失【之】一一三若驚，是胃(謂)龍(寵)辱若驚。何胃(謂)貴大梡(患)若身？吾所以有大梡(患)者，爲吾有身也。及吾无身，一一四有何梡(患)？故貴爲身於爲天下，若可以迈(託)天下矣；愛以身爲天下，女何〈可〉以寄天下。視之而弗一一五見，名之曰微。聽之而弗聞，名之曰希。捪之而弗得，名之曰夷〔註二〇〕。三者不可至(致)計(詰)，故園【而爲一】〔註二一〕。一一六一者〔註二二〕，其上不攸，其下不忽〔註二三〕。尋尋呵不可名也〔註二四〕，復歸於无物。是胃(謂)无狀之狀，无物之【象。是謂忽一一七恍。隨而不見其後，迎】而不見其首。執今之道〔註二五〕，以御今之有，以知古始，是胃(謂)【道紀。古之一一八善爲道者，微妙玄達】，深不可志(識)。夫唯不可志(識)，故强爲之容，曰：與呵其若冬【涉水，猶呵一一九其若】畏四【鄰，嚴】呵其若客，涣呵其若淩(凌)澤(釋)〔註二六〕，□呵其若楃(樸)〔註二七〕，湷【呵其若濁，湛呵一二〇其】若浴(谷)。濁而情(靜)之，余(徐)清。女〈安〉以重(動)之，余(徐)生〔註二八〕。葆此道不欲盈。夫唯不欲【盈，是】以能【敝而不】一二一成。至虛極也，守情(靜)表也〔註二九〕。萬物旁(並)作，吾以觀其復也。天物雲雲〔註三〇〕，各復歸於其【根，曰靜。】一二二情(靜)，是胃(謂)復命。復命，常也。知常，明也。不知常，芇(妄)，芇(妄)作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，【道乃久】，一二三沕(没)身不怠。大上下知有之，其次親譽之，其次畏之，其下母(侮)之。信不足，案有不信〔註三一〕。【猶呵】一二四其貴言也。成功遂事，而百省(姓)胃(謂)我自然。故大道廢，案有仁義。知(智)快(慧)出，案有大一二五僞。六親不和，案有畜(孝)茲(慈)。邦家閲(昏)亂，案有貞臣。絶聲(聖)棄知(智)，民利百負(倍)。絶仁棄義，民一二六復畜(孝)茲(慈)。絶巧棄利，盜賊无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱【樸，一二七少私寡欲。絶學无憂】。唯與訶〔註三二〕，其相去幾何？美與惡，其相去何若？人之【所畏】，亦不一二八【可以不畏。恍呵其未央哉】，衆人巸(熙)巸(熙)，若鄉(饗)於大牢，而春登臺。我泊焉未佻(兆)，若【嬰兒未一二九咳】。累呵如【无所歸。衆人】皆有餘，我獨遺。我禺(愚)人之心也，惷惷呵。鬻(俗)【人昭昭，我獨一三〇若】閲(昏)呵。鬻(俗)人蔡(察)蔡(察)，我獨閩(悶)閩(悶)呵。忽呵其若【海】，望(恍)呵其若无所止。【衆人皆有以，我獨頑】一三一以悝(俚)。吾欲獨異於人，而貴食母。孔德之容，唯道是從。道之物，唯望(恍)唯忽。【忽呵恍】一三二呵，中有象呵。望(恍)呵忽呵，中有物呵。灣(幽)呵鳴(冥)呵，中有請(精)吔〈呵〉。其請(精)甚

真，其中【有信】。一三三自今及古，其名不去，以順衆仪(父)〔註三三〕。吾何以知衆仪(父)之然？以此。炊者不立〔註三四〕，自視(示)不章，【自】一三四見者不明〔註三五〕，自伐者无功，自矜者不長。其在道，曰：『粽(餘)食、贅行。』物或惡之，故有欲者【弗】一三五居〔註三六〕。曲則金(全)，枉則定(正)，洼則盈，敝則新。少則得，多則惑。是以聲(聖)人執一，以爲天下牧〔註三七〕。不【自】一三六視(示)故明，不自見故章〔註三八〕，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不爭，故莫能與之爭。古一三七【之所謂曲全者幾】語才(哉)，誠金(全)歸之。希言自然。飄風不冬(終)朝，暴雨不冬(終)日。孰爲此？天地，一三八【而弗能久，又況】於【人乎】？故從事而道者同於道，德(得)者同於德(得)，者〈失〉者同於失〔註三九〕。同德(得)一三九【者】〔註四〇〕，道亦德(得)之。同於失者，道亦失之〔註四一〕。有物昆成〔註四二〕，先天地生。繡(寂)呵繆(寥)呵，獨立【而不改】，一四〇可以爲天地母〔註四三〕。吾未知其名，字之曰道。吾强爲之名曰大。【大】曰筮(逝)，筮(逝)曰【遠，遠曰反。道大】，一四一天大，地大，王亦大。國中有四大，而王居一焉。人法地，【地】法【天】，天法【道，道】法【自然。重】一四二爲巠(輕)根，清(靜)爲趮(躁)君。是以君子衆(終)日行，不離其甾(輜)重，唯(雖)有環官〔註四四〕，燕處【則昭】一四三若。若何萬乘之王而以身巠(輕)於天下？巠(輕)則失本，趮(躁)則失君。善行者无勶(轍)迹，【善】一四四言者无瑕適(謫)，善數者不以檮(籌)箖(策)。善閉者无閵(關)籥(闔)而不可啓也，善結者【无纆】一四五約而不可解也。是以聲(聖)人恒善怵(救)人，而无棄人，物无棄財〔註四五〕，是胃(謂)愧明〔註四六〕。故善【人，善人】一四六之師；不善人，善人之齎(資)也。不貴其師，不愛其齎(資)，唯(雖)知(智)乎大眯(迷)。是胃(謂)眇(妙)要。知其雄，守一四七其雌，爲天下溪〔註四七〕。爲天下溪，恒德不雞〈離〉。恒〈德〉不雞〈離〉〔註四八〕，復歸嬰兒。知其白，守其辱〔註四九〕，爲天下〔註五〇〕。爲天下浴(谷)，恒德乃一四八【足】。德乃【足，復歸於樸】。知其〔註五一〕，守其黑，爲天下式。爲天下式，恒德不貣(忒)。德不貣(忒)，復歸於无極〔註五二〕。楃(樸)散【則一四九爲器，聖】人用則爲官長。夫大制无割。將欲取天下而爲之，吾見其弗【得已。夫天下，一五〇神】器也，非可爲者也。爲者敗之，執者失之。物或行或隨，或炅(熱)或【吹，或强或挫】，一五一或坏(培)或撱(墮)。是以聲(聖)人去甚，去大，去楮(奢)〔註五三〕。以道佐人主，不以兵强【於天下。【其事好還，師之】一五二所居，楚朸(棘)生之〔註五四〕。善者果而已矣，毋以取强焉。果而毋驕(驕)，果而勿矜，果而【勿伐】，一五三果而毋得已居〔註五五〕，是胃(謂)【果】而不强。物壯而老，是胃(謂)之不道，不道蚤(早)已。夫兵者，不祥之器【也】〔註五六〕。一五四物或惡之，故有欲者弗居〔註五七〕。君子居則貴左，用兵則貴右。

故兵者非君子之器也。【兵者】一五五 不祥之器也〔註五八〕，不得已而用之，銛襲爲上〔註五九〕，勿美也。若美之，是樂殺人也。夫樂殺人，不一五六 可以得志於天下矣。是以吉事上左，喪事上右；是以便（偏）將軍居左，上將軍居一五七右，言以喪禮居之也。殺人衆，以悲依（哀）立（莅）之；戰勝，以喪禮處之。道恒无名，楃（樸）唯（雖）一五八【小而天下弗敢臣。侯】王若能守之，萬物將自賓。天地相谷〈合〉，以俞甘洛(露)〔註六〇〕。民莫之一五九【令，而自】均焉。始制有【名。名亦既】有，夫【亦將知止，知止】所以不【殆】。俾（譬）道之在天【下也，猶一六〇 小】浴（谷）之與江海也。知人者，知（智）也。自知【者，明也。勝人】者，有力也。自勝者，【强也。知足者，富】一六一 也。强行者，有志也。不失其所者，久也。死不忘者，壽也。道汎【呵其可左右也，成功】一六二 遂事而弗名有也。萬物歸焉而弗爲主〔註六一〕，則恒无欲也，可名於小。萬物歸焉【而弗】一六三爲主，可名於大。是【以】聲(聖)人之能成大也〔註六二〕，以其不爲大也，故能成大。執大象，【天下】一六四往。往而不害，安平大。樂與餌，過格(客)止。故道之出言也，曰：『談(淡)呵其无味也。【視之】，一六五不足見也。聽之，不足聞也。用之，不可既也。』將欲拾(翕)之，必古(固)張之。將欲弱之，【必固】一六六强之。將欲去之，必古（固）與之〔註六三〕。將欲奪之，必古（固）予之。是胃（謂）微明。友弱勝强〔註六四〕，魚不一六七脱於潚（淵），邦利器不可以視（示）人。道恒无名〔註六五〕，侯王若守之，萬物將自悳（化）〔註六六〕。悳（化）而欲一六八【作，吾將鎮之以无】名之楃（樸）。【鎮之以】无名之楃（樸），夫將不辱〔註六七〕。不辱以情（靜），天地將自正〔註六八〕。一六九

註 釋

〔一〕乙本同，通行本『萬物』作『天地』，《史記・日者列傳》引與帛書同。王弼註：『凡有皆始於無，故未形無名之時則爲萬物之始』，似其原本與帛書同，今本經後人妄改。

〔二〕『恒無欲也』與下句『恒有欲也』，乙本同，通行本無二『也』字。自宋以來，學者多於『恒無』、『恒有』斷句，『欲』連下讀，與帛書甲乙本不合。

〔三〕『所噭』，乙本同，通行本作『徼』，無『所』字。

〔四〕乙本同。謂，指旨趣。通行本作『此兩者同出而異名，同謂之玄』。

〔五〕善字下原有鈎號，似是斷句之誤。

〔六〕盈，通行本作傾，蓋避漢惠帝劉盈諱改。盈，假爲呈或逞，呈現。帛書《經法・四度》：『高下不蔽其形。』

〔七〕乙本同，通行本無『恒』字。

〔八〕甲本《道經》聖字皆寫作聲，音近通假。

〔九〕各本作『夫惟弗居』，此脱一『弗』字。

〔一〇〕潚是淵之異體字，春秋時《王孫遺者鐘》『潚哲聖武』，《齊鎛》及《叔夷鐘》『潚潚義政』，潚皆讀爲淵。呵，乙本同，通行本作兮。凡通行本『兮』字，帛書甲乙本皆作『呵』。

〔一一〕乙本作『銼其兑』，通行本作『挫其鋭』。此脱一字。

〔一二〕吾字原用硃塗過。

〔一三〕聞，乙本同，通行本多作言。《老子·想爾註》本亦作聞。

〔一四〕堇，通行本作勤。按《淮南子·原道》：『旋緜而不可究，纖微而不可勤』，註：『緜，猶小也。勤，猶盡也』。又《原道》：『布施而不既，用之而不勤』，文義亦與此同。

〔一五〕乙本亦作『而有爭』，通行本作『而不爭』，義正相反。按下文云：『夫唯不爭故無尤』，疑通行本是。

〔一六〕乙本作『予善天，言善信』，通行本作『與善仁，言善信』，此脱三字。

〔一七〕乙本作『掬而允之』，通行本作『揣而鋭之』，河上公註：『揣，治也』。此處『之』上殘字缺左旁，右從㕣，疑是鉛字。鉛作動詞用，《荀子》中常見，如《榮辱》篇『鉛之重之』，註：『鉛與沿同，循也。撫循之。』允、鉛古音同，可通用。鋭則鉛字之誤。又此多出『□之』二字，當是筆誤。

〔一八〕乙本作『不可長葆也』。此處『可』上殘字僅餘右上半，似『惡』字。

〔一九〕通行本此二句作『五音令人耳聾，五味令人口爽』，在『五色令人目盲』句下，文義整齊，甲乙本皆顛倒錯亂。

〔二〇〕以上三句乙本同，通行本作『視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微』，搏亦作摶。按《説文》『捪，撫也，摹也』；『夷，平也』。蓋捪訛爲摶、搏，與夷義不相應，遂改夷爲微，而將『視之不見』句之微改爲夷。

〔二一〕囷，乙本作緡，通行本皆作混。按囷從束從口，疑即《説文》部首之槖字，在此讀爲梱，完木未析也。

〔二二〕者上重文號，是前行末一字之重文，今前行末一字已缺，據乙本釋爲『一』。帛書重文號常另起行，而前行之本字亦或殘缺，以下補字類此者不盡註明。『一者』二字，傅奕本與帛書合，它本皆無。

〔二三〕攸，乙本作謬。忽，乙本及想爾本同。通行本此二句作『其上不皦，其下不昧』。

〔二四〕尋字帛書常見，舟旁或移在右。此字由友、舟、寸三部分組成，其後友變爲右，舟變爲工，則成今體之尋字。帛書《五十二病方》第四十六、七行，尋與鳳、心等字押韻。尋尋，乙本同，通行本作繩繩。尋、繩音近通假。

〔二五〕乙本同，通行本今作古。按此與下文『自今及古』（一三四行）同意，通行本（第二十一章）或作『自古及今』，皆出後人所改。

〔二六〕乙本同，通行本作『渙兮若冰之將釋』。想爾本作『散若冰將汋』。

〔二七〕呵上殘字，左從玉，右旁缺。乙本作沌，想爾本作混，通行本作敦。

〔二八〕以上二句前，通行本皆有『孰能』二字，想爾本無，與帛書合。

〔二九〕表，乙本作督，通行本作篤。《淮南子·道應》引亦作篤。表或是裻字之誤。

〔三〇〕天，乙本同，通行本作夫。雲雲，乙本作䰟䰟，通行本作芸芸。《呂氏春秋·圜道》：『雲氣西行，云云然，』註：『云，運也。』《夏小正·戴氏傳》二月：『䰟䰟也者，動也。』《太玄·玄告》：『䰟䰟萬物，動而常冲。』

〔三一〕案，乙本作安。通行本此處多作『信不足焉，有不信焉』。安、案與焉，音近義通，作『於是』解，或誤以焉爲句尾語詞，屬之上句，遂並下句增一焉字。

〔三二〕訶，乙本作呵，通行本作阿。《説文》『訶，大言而怒也』。唯爲應諾之聲，訶爲責怒之詞，二者相對。

〔三三〕順，乙本同，通行本作閲。仪，又見下句，乙本作父，通行本作甫。按《莊子·天地》：『有族有祖，可以爲衆父，而不可以爲衆父父』，《鶡冠子·王鈇》：『天誠信明因一，不爲衆父易一』，『衆父』皆指古史上的一些首領。閲謂更歷（參考《老子翼》）。《爾雅·釋詁》：『順，叙也，緒也。』《釋名·釋言語》：『順，循也』。順、閲義近。

〔三四〕乙本同。炊，疑讀爲吹，古導引術之一動作；河上公本作跂，王弼本作企。唐寫本及石刻本此句有作『喘者不久』者。又通行本此句下有『跨者不行』一句，按文例當有，甲乙本似誤脱。

〔三五〕此二句次序與通行本相反，下章『不自視』二句同。

〔三六〕乙本同。通行本欲作道。居，儲蓄。此言惡物爲人所棄，雖有貪欲之人亦不貯積。

〔三七〕牧，乙本同，通行本皆作式。《莊子・天道》記老聃言有『使天下無失其牧乎』？《逸周書・周祝》『爲天下者用牧』，註：『牧，法也。』

〔三八〕當作『不自示故章，不自見故明』，方與上文合，乙本不誤。

〔三九〕者上一字用硃塗過，所改之字已剥落，其原寫誤字爲『者』，現據乙本定爲『失』字。

〔四〇〕乙本作『同於德者』。

〔四一〕此四句通行本作『同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂失之』。通行本此下又有『信不足焉，有不信焉』二句，係錯簡重出，乙本亦無。

〔四二〕昆，乙本同，通行本作混。按《説文》：『昆，同也』，亦作掍。混是假借字。

〔四三〕乙本同，通行本地作下。范應元本亦作地。

〔四四〕環官，通行本作『榮觀』，范應元註『觀，一作館』。《説文》：『館，客舍。』《周禮・遺人》：『五十里有市，市有候館』，註：『樓可以觀望者也。』《蒼頡篇》：『闤，市門也。』疑環官讀爲闤館，闤與館乃旅行必經之處，極躁之地。

〔四五〕『物無棄財』，乙本同，通行本作『常善救物，故無棄物』。《文子・自然》引同甲乙本。

〔四六〕曳，乙本作曳，通行本作襲。《蒼頡篇》：『曳明也。』《説文》『曳，習也，從心，曳聲』。襲、習古通用。

〔四七〕溪字水旁在右。

〔四八〕德字原無重文號。按下文『德乃足』、『德不貣』例，此處當作『德不離』，寫者誤將德字重文號置於『恒』字之下。乙本此三處德上皆有『恒』字，通行本此三句皆不重出。

〔四九〕白，乙本同，通行本作榮。《莊子・天下》引與甲乙本同。按《德經》言『大白如辱』，辱，傅奕、范應元本作黷，《玉篇》『黷，垢黑也』，義與白相對。

〔五〇〕此處浴字脱重文號，可據乙本補。

〔五一〕『知其』下乙本有白字，通行本同，此脱。

〔五二〕通行本此節（『知其白守其黑』至『復歸於無極』）移在上節（『知其白守其辱』至『復歸於樸』）之前。按《莊子・天下》引『老聃曰』，僅『爲天下谿』、『爲天下谷』兩段，無此節，學者疑是後人竄入，今知其附加在漢以前，而移置已見於河上公、想爾本。

〔五三〕通行本作『去奢去泰』。泰、大字通。

〔五四〕通行本作『荆棘生焉』，荆、楚義同，棘、朸音近；下有『大軍之後，必有凶年』二句，焉、年爲韵。乙本作『□棘生之』，無下八字。想爾本亦無。

〔五五〕乙本同，通行本無居字。

〔五六〕『夫兵者不祥之器』七字用濃墨改寫過。

〔五七〕欲，通行本作道。參考註〔三六〕。

〔五八〕以上二句通行本作『兵者不祥之器，非君子之器』。

〔五九〕通行本作『恬惔爲上』。銛、恬古音同；襲、惔古音相近。

〔六〇〕俞，乙本同，通行本作降。俞，疑讀爲揄或輸。

〔六一〕乙本同。通行本『萬物』上有『愛養』或『衣被』二字，下無『歸焉』二字。

〔六二〕乙本同。通行本無『之能成大也』五字，或並無『是以聖人』四字。

〔六三〕與，乙本同，通行本作興。按興字於韵不叶，蓋形近致誤。與讀爲舉，《呂氏春秋・行論》引逸詩『將欲踣之，必高舉之』，語與此近。

〔六四〕友，作《説文》友字古文。『友弱』故言『魚不脱於淵』。乙本作柔，乃音近通假。通行本此句作『柔弱勝剛强』，亦或作『柔之勝剛，弱之勝强』。

〔六五〕乙本同，通行本作『道常無爲而無不爲』。按『道恒無名』已見前（一五八行，通行本第三十二章），又爲字與化押韵，疑通行本是，帛書兩本皆誤，或屬有意修正。

〔六六〕𢡺字從心，爲聲，疑即譌字異體，在此讀爲化。

〔六七〕乙本同，通行本夫作亦，辱作欲。下句辱字同。

〔六八〕乙本同，通行本作『天下將自定』。

老子甲本卷後古佚書

五　行

【·仁】刑(形)【於内】胃(謂)之德之行，不刑(形)於内胃(謂)之行〔註一〕。一七〇知(智)刑(形)於内胃(謂)之德之行，不刑(形)於内胃(謂)【之行。義形】於内謂之德之行，【不形於内謂之】一七一行。禮刑(形)於内胃(謂)之德之行，不刑(形)於内胃(謂)之行。聖刑(形)於内【謂之德】之行，【不行於内謂】一七二之行〔註二〕。德之行五，和胃(謂)之德；四行和胃(謂)之善〔註三〕。善，人道也。德，天道也。君子毋(无)中【心之】一七三憂則无中心之知(智)，无中心之知(智)則无中心之説(悦)，无中心之説(悦)則不安〔註四〕，不安則不樂，不樂則无德。【君子】一七四无中心之憂則无中心之聖，无中心之聖則无中心之説(悦)，无中心之説(悦)則不安，不安則不樂，不樂則【无】一七五德。五行皆刑(形)於闕(厥)内，時行之，胃(謂)之君子。士有志於君子道胃(謂)之之(志)士。·善弗爲无近，一七六得(德)弗之(志)不成，知(智)弗思不得。思睛(精)不察〔註五〕，思不長不得，思不輕不刑(形)〔註六〕。不刑(形)則不安，不安【則】一七七不樂，不樂則无德。不仁，思不能睛(精)；不知(智)，思不能長。不仁不知(智)。未見君子，憂心不能一七八□□□□□□能説(悦)。·詩曰：『未見君子，憂心祋(惙)祋(惙)。亦既見之，亦既鉤(覯)之，我【心一七九則】説(悦)〔註七〕。』此【之謂也】〔註八〕。不仁，【思】不能睛(精)；不聖，思不能輕。不仁不聖。未見君子，憂心□□一八〇□□。既見君子，心不□□。仁之思也睛(精)。睛(精)則察，察則安，安則温，温則□□□□□【則不】一八一憂，【不】憂則王色〔註九〕，王色則刑(形)，刑(形)則仁。知之思也長。【長】則得，得則不忘，不忘則明，明則□□□□□□一八二□則刑(形)，刑(形)則知(智)。·聖之思也巠(輕)。巠(輕)則刑(形)，刑(形)則不忘，不忘則悤(聰)，悤(聰)則聞君子道，聞君子道則王言〔註一〇〕，王言則□，□【則】一八三聖。·『尸(鳲)叴(鳩)在桑，其子七氏(兮)。叔(淑)人君子，其宜一氏(兮)〔註一一〕。』能爲一，然后能爲君子，君子慎其獨【也】〔註一二〕。『【嬰一八四】嬰于蜚(飛)，駐池其羽。之子

于歸，袁（遠）送于野。瞻望弗及，汲（泣）沸〈涕〉如雨〔註一三〕。』能跓池其羽然【后能】一八五至哀。君子慎其獨也。·君子之爲善也，有與始也，有與終也。君子之爲德也，有與始一八六也，无與終也。·金聲而玉振之〔註一四〕，有德者也。金聲，善也；王言，聖也。善，人道也；德，一八七天道也。唯有德者然笱（後）能金聲而玉振之之〔註一五〕。不不膋不說（悅）〔註一六〕，不說（悅）不戚，不戚不親，不親不愛，不愛一八八【不仁。不直不泄，不泄不果，不果不簡，不簡不行，不行不義〔註一七〕。不袁（遠）不敬，不敬不嚴，不嚴不尊，不尊不一八九【恭，不恭】不□，不□□□□□□不聖，不聖不知（智），不知（智）不仁，不仁不安，不安不樂，不樂无德。·顏色容【貌】□一九〇□也。以其中心與人交，說（悅）也。中心說（悅）焉，遷于兄弟，戚也。【戚】而信之，親【也。親而篤之】，一九一愛也。愛父，其䋣（繼）愛人〔註一八〕，仁也。中心辯焉而正行之，直也。直而□□□也□□一九二不畏强圉（禦）〔註一九〕，果也。而〈不〉以小道害大道，簡也。有大罪而大誅之，行也。·貴貴，其等【尊】一九三賢，義。以其外心與人交，袁（遠）也〔註二〇〕。袁（遠）而裝（莊）之，敬也。敬而不解（懈），嚴。嚴而威之，尊也。【尊】一九四而不驕（驕），共（恭）也。共（恭）而博交，禮也。·未嘗聞君子道，胃（謂）之不悤（聰）。未嘗見賢【人】，一九五胃（謂）之不明。聞君子道而不知其君子道也，胃（謂）之不聖。見賢人而不知其有德一九六也，胃（謂）之不知（智）。見而知之，知（智）也。聞而知之，聖也。明明，知（智）也。壑（赫）壑（赫），聖。『明明在下，壑（赫）壑（赫）在一九七上』〔註二一〕，此之胃（謂）也。·聞君子道，悤（聰）也。聞而知之，聖也。聖人知而〈天〉道。知而行之，聖也〔註二二〕。行□一九八□□□□□□□□□見而知之，知（智）也。知而安之，仁也。安而敬之，禮也。□一九九□□□□□□□□□□則樂，樂則有德。有德則國家與〈興〉□□□二〇〇□□詩曰；『文【王在上，於昭】于天〔註二三〕。』【此之謂也】。見而知之，知（智）也。知而之，仁【也】〔註二四〕。【安而行】二〇一之，義也。行而敬之，禮。仁義禮知（智）之所繇（由）生也。四行之所和，【和】則同，同則善。【不簡】，二〇二不行。不匿，不辯於道。有大罪而大誅之，簡。有小罪而赦之，匿也。有大罪弗【誅，不】二〇三行。有小罪而弗赦，不辯【於】道。簡之爲言也猷（猶）賀（加），大而罕者〔註二五〕。匿之爲言也猷（猶）二〇四匿，匿小而軫者〔註二六〕。簡，義之方也。匿，仁之方也。剛，義之方毆（也）。柔，仁之方也。詩曰；『不勮二〇五不救，不剛不柔〔註二七〕。』此之胃（謂）也。·君子雜（集）泰（大）成。能進之爲君子，不能進，客（各）止於其【里】。二〇六大而罕者，能有取焉。小而軫者，能有取焉。索纑纑〔註二八〕，達於君子道，胃（謂）之賢。·君二〇七子，知而舉之，胃（謂）之尊賢。君子，從而事之，胃（謂）之尊賢。前，王公之尊賢者二〇八【也。後】，士之尊賢者也。耳目鼻口手足六者，心之役也。

心曰唯，莫敢不【唯】。二〇九【心曰諾，莫】敢不【諾。心】曰進，莫敢不進。心曰淺，莫敢不淺〔註二九〕。和則【同】，□□二一〇□【目而】知之胃(謂)之進之。辟(譬)而知之，胃(謂)之進之。諭(喩)而知之，胃(謂)之進【之】。□□□二一一□也。設〈詩〉曰：『上帝臨女(汝)，毋膩(貳)爾心〔註三〇〕。』此之胃（謂）也。天生諸其人，天也。其人施諸【人】，□二一二也。其人施諸人，不得其人，不爲法。·聞君子道而說(悅)，好仁者也。聞道而【畏，好】二一三義者也。聞道而共(恭)，【好】禮者也。聞而樂〔註三一〕，有德者也。二一四

·聖之思也輕。思也者思天也，輕者尚矣。輕則刑(形)。刑(形)者刑(形)其所思也。酉下子輕思於翟〔註三二〕，二一五路人如斬，酉下子見其如斬也。路人如流〔註三三〕，言其思之刑(形)也。刑（形）則不忘。不忘者不忘其所□二一六也，聖之結於心者也。不忘則嘍（聰）。嘍（聰）者聖之臧(藏)於耳者也。猶孔子之聞輕者之鼓而得二一七夏之盧也〔註三四〕。嘍（聰）則聞君子道。道者天道也。聞君子道之志耳而知之也。聞君子道則【玉二一八音】，□□□□□□而美者也。聖者聞志耳而知其所以爲□者也。玉音則【聖】。□□二一九□□□□□□□聖。二二〇

【·】尸（鳲）叴（鳩）在桑，直之其子七也〔註三五〕。尸(鳲)叴(鳩)二子耳，曰七也，與〈輿〉言也〔註三六〕。□□□其□□□□人者□□二二一者義也。言其所以行之義之一心也。能爲一，然笱（后）能爲君子。能爲一者，言能以多【爲一】。二二二以多爲一也者，言能以夫【五】爲一也〔註三七〕。君子慎其蜀(獨)。慎其蜀（獨）也者，言舍夫五而慎其心之胃（謂）□□二二三然笱（后）一。一也者，夫五夫爲□心也，然笱(后)德之一也，乃德已。德猶天也，天乃德已。『嬰嬰于罪(飛)，䟞二二四貤(池)其羽』。嬰嬰，與〈興〉也，言其相送海也〔註三八〕，方其化，不在其羽矣。『之子于歸，袁（遠）送于野。詹（瞻）忘（望）弗及，【泣】二二五涕如雨』。能䟞貤（池）其羽，然笱（后）能至哀，言至也。䟞貤（池）者言不在嗺（衰）絰〔註三九〕，不在嗺（衰）絰也，然笱（后）能【至】二二六哀。夫喪正絰脩領而哀殺矣〔註四〇〕。言至内者之不在外也。是之胃（謂）蜀（獨）。蜀（獨）也者舍體（體）也。二二七

·君子之爲善也，有與始，有與終，言與其體(體)始，與其體(體)終也。君子之爲德也，有與始，无二二八【與終。有與始者，言】與其體（體）始。无與終者，言舍其體（體）而獨其心也。金聲□□□□二二九□□□繇(由)德重善也者，有事焉者，可以剛柔多鉿爲〔註四一〕。故□善□□□□□□二三〇也者，忌（己）有弗爲而美者也。雖（唯）有德者然笱（后）能金聲而玉辰（振）之，金聲而玉辰（振）之者動□□□二三一井（形）善於外，有德者之□。二三二

·不變不說（悅）。變也者勉(勉)也，仁氣也。變而笱（后）能說(悅)。不說（悅）不慼，說（悅）而笱（后）能

慼所慼。不二三三慼不親，慼而笱（后）能親之。不親不愛，親而笱（后）能愛之。不愛不仁，愛而笱（后）仁。□二三四變者而笱（后）能說（悅）仁，慼仁，親仁，愛仁，以於親慼亦可。二三五

·不直不泄〔註四二〕。直也者直其中心也，義氣也。直而笱（后）能泄，泄也者終之者也。弗受二三六於衆人，受之孟賁〔註四三〕，未泄也。不泄不果。果也者言其弗畏也。无介於心，□也。不二三七【果不】間。間也者不以小害大，不以輕害重。不間不行。行也者言其所行之□□□二三八□□□□□□義也。不袁（遠）不敬。袁（遠）心也者禮氣也。質近者□弗能□□二三九□□敬之。袁（遠）者動敬心，作敬心者也。左雁而右飯之〔註四四〕，未得敬□□□。二四〇不敬不嚴。嚴猶𢋈。𢋈。𢋈敬之責者也。不嚴不尊，嚴而笱（后）忌（己）尊。不尊不共（恭），共（恭）也者□□二四一敬下也。共（恭）而笱（后）禮也，有以體（體）氣也。不嘍（聰）不明。嘍（聰）也者聖之臧（藏）於耳者也。【明也】二四二者知（智）之臧（藏）於目者【也】。嘍（聰），聖之始也。明，知（智）之始也。故曰不嘍（聰）明則不聖知（智），聖知（智）必繇（由）二四三嘍（聰）明。聖始天，知（智）始人。聖爲崇〔註四五〕，知（智）爲廣。不知（智）不仁。不知所愛則何愛？言二四四仁之乘知而行之。不仁不安。仁而能安，天道也。不安不樂。安也者言與二四五其體（體）偕安也者也。安而笱（后）能樂。不樂无德。樂也者流體（體）〔註四六〕，機然忘寒〔註四七〕，二四六忘寒，德之至也。樂而笱（后）有悳（德）。二四七

□□□□□變變也者勉（勉）勉（勉）也，孫（遜）孫（遜）也，能行變者也。能行變者□□心說（悅），心□二四八然笱（后）顏色容貌温以說（悅），變也。以其中心與人交，說（悅）也。穀穀□□□□□□二四九□是□說（悅）已。人無說（悅）心也者〔註四八〕，弗遷於兄弟也。遷於兄弟，慼也。言遷其□□二五〇於兄弟而能相慼也。兄弟不相耐（能）者，非无所用說（悅）心也，弗遷於兄弟也。慼而二五一信之，親也，言信其□也。撝（剮）而四體（體），予女（汝）天下，弗爲也。撝（剮）如（汝）兄弟，予女（汝）天下，二五二弗悉也〔註四九〕。是信之已。信其□而笱（后）能相親。親也而築（篤）之〔註五〇〕，愛也。築（篤）之者厚，厚親二五三而笱（后）能相愛也。愛父，其殺愛人，仁也，言愛父而笱（后）及人也。愛父而殺其鄰□二五四子，未可胃（謂）仁也。二五五

·中心辯焉而正行之，直也。有天下美飲食於此，許（吁）蹉（嗟）而予之，中心弗悉也〔註五一〕。惡二五六許（吁）蹉（嗟）而不受許（吁）差（嗟），正行之，直。直也而遂之，泄。泄也者，遂直者，直者也，□〔註五二〕貴□□二五七□□□□□□□泄泄也□弗【畏】强禦，果也。强禦者，勇力者，胃□□□□二五八□□□□之以□□□无介於心，果

也。不以小道害大道，間也。間也者，不以小【愛害二五九大】愛，不以小義害大義也。見其生也，不食其死也〔註五三〕。然親執株（誅），間也。有大【罪而】二六〇大誅之，行也。无罪而殺人，有死弗爲之矣。然而大誅之者，知所以誅人之道而□二六一焉，故胃(謂)之行。貴貴，【其】等尊賢〔註五四〕，義也。貴貴者，貴衆貴也。賢賢，長長，親親，爵爵，譔(選)貴二六二者无私焉。其等尊賢，義也。尊賢者，言等賢者也，言譔(選)賢者也，言足諸二六三上位〔註五五〕。此非以其貴也，此其義也。貴貴而不尊賢，未可胃（謂）義也。二六四

·以其外心與人交，袁（遠）也。外心者非有它(他)心也。同之心也，而有胃(謂)外心也，而有胃（謂）中心。中【心】二六五者，誒然者〔註五六〕。外心者也，其圌（顧）謝然者也〔註五七〕，言之心交袁(遠)者也。袁（遠）而莊之，敬。敬也【者】□二六六□□□□□□嚴。嚴也者，敬之不解(懈)者，□之責（積）者也。是厭□□□□□二六七□□□□□□□之，有（又）從而畏忌之則夫間何繇（由）至乎才（哉）？是必尊矣。尊【而不二六八驕，恭】也，言尊而不有□□已事君與師長者，弗胃（謂）共（恭）矣。故斯（廝）役人之道□□二六九共(恭)焉。共(恭)生於尊者。【恭而博交】，禮也。伯者辯也，言其能柏，然笱（后）禮也〔註五八〕。二七〇

·未嘗聞君子之道，【謂之不】嘍（聽）。同之聞也，獨不色然於君子道〔註五九〕，故胃(謂)之不嘍（聽）。未二七一嘗見賢人胃（謂）之不明。同之見也，獨不色賢人，故胃（謂）之不明。聞君子道而不知其二七二君子道也，胃（謂）之不聖〔註六〇〕。聞君子道而不色然，而不知其天之道也，胃（謂）之不聖。見賢二七三人而不知其有悳（德）也，【謂】之不知（智）。見賢人而不色然，不知其所以爲之，故胃（謂）之不知（智）。聞而二七四知之，聖也。聞之而【遂】知其天之道也，聖也。見而知之，知(智)也。見之而遂知其所以爲二七五之，□□知也。明明，知□□也者，繇（由）所見知所不見也。赤（赫）赤（赫），聖貌也，□□言□□二七六□□□□□□『【明】明在下，赤（赫）赤（赫）在嘗（上）』，此之胃（謂）也。明者始在下，赤（赫）者始在嘗（上），□□二七七□□□胃(謂)聖知(智)也。二七八

·聞君子道，嘍(聽)也。同之聞也，獨色然辯於君子道，道者聖之臧（藏）於耳者也〔註六一〕。聞二七九而知之，聖也。聞之而【遂】知其天之道也，是聖矣。聖人知天之道。道者，所道也。知而行二八〇之，義也。知君子之【所】道而掾然行之〔註六二〕，義氣也。行之而時，悳(德)也。時者，和也。和也者惠二八一也。見賢人，明也。同【之見】也，獨色然辯於賢人，明也。明也者，知（智）之臧（藏）於目者。明則見賢二八二人，賢人而知之〔註六三〕，曰：何居〔註六四〕？孰休烝此而遂得之，是知（智）也。知而安之，仁也。知君子所道而【諛】，二八三然安之者，仁氣【也】。行

而敬之，禮也。既安之止矣，而有〈又〉秋(愀)秋(愀)然而敬之者，禮氣【也】。二八四□□□□天道□。【仁】義，禮樂所繇(由)生也，言禮樂之生於仁義□□□□二八五□□□□□□樂和者，有猷(猶)五聲之和也。樂者言其流體(體)也，機【然忘寒二八六也。忘】寒，悳(德)之至也。樂而笱(后)有悳(德)，有德而國家與〈興〉。國家與〈興〉者，言天下之與〈興〉仁義也〔註六五〕，言其□□二八七樂也。『文王在尚（上），於昭于天』，此之胃（謂）也，言大悳（德）備成矣。二八八

·見而知之，知(智)也。見者□也。知(智)者言繇(由)所見知所不見也。知而安之，仁也。知君子所道二八九而諫然安之者，【仁】氣也〔註六六〕。安而行之，義也。既安之矣，而俽然行之，義氣也。行而敬二九〇之，禮也。既行之矣，【又】秋（愀）秋（愀）然敬之者，禮氣也。所安，所行，所敬，人道也。仁知（智），禮之所二九一繇（由）生也〔註六七〕。言禮【智】生於仁義【也】。四行之所和，言和仁義也。和則同。和者有猶【五】二九二聲之和也。同者□約也，與心若一也。言舍夫四也，而四者同於善心也。同，善二九三之至也。同則善矣。二九四

□□□□□□人行之大。大者人行之□然者也。世子曰〔註六八〕：『人有恒道，達□□□二九五□□□間也，間則行矣。』不匿，不辯於道。匿者，言人行小而軫者也。小而實大，大之二九六者也。世子曰：『知軫之爲軫也，斯公然得矣。』軫者多矣。公然者，心道也。有小罪而赦二九七之，匿也。有大罪而弗□誅，不行也。有小罪而弗赦，不辨於道也。間爲言猶衡也，大而二九八炭者，直之也。不周□四者，不辨於道也。有大罪而大誅之，間。匿爲言也猶匿。匿小而二九九軫者，直之也。間，義之方也。匿，仁之方也。言仁義之用心之所以異也。義之盡，間三〇〇也。仁之盡，匿。大□加大者，大仁加仁小者。故義取間而仁取匿。詩員(云)：『不勮不【詠】，三〇一不剛不柔』，此之胃（謂）也。勮者强也，詠者急也。非强之也，非急之也，非剛之也，非柔之【也】，三〇二言无所稱焉也。此之胃（謂）者，言仁義之和也。三〇三

【·君子集大成。成也】者，猶造之也，猶具之也。大成也者，金聲玉辰(振)之也。唯金聲【而玉三〇四振之者】，然笱（后）忌（己）仁而以人仁，忌（己）義而以人義。大成至矣，神耳矣，人以爲弗可爲□三〇五□繇（由）至焉耳〔註六九〕，而不然。能誰（進）之爲君子，弗能進，各止於其里。能進端，能終端，三〇六則爲君子耳矣。弗【能】進，各各止於其里。不莊（藏）尤割（害）人〔註七〇〕，仁之理也。不受許（吁）跂（嗟）者，三〇七義之理也。弗能進也，則各止於其里耳矣。終（充）其不莊（藏）尤割（害）人之心，而仁腹（覆）四海〔註七一〕；三〇八終（充）其不受許（吁）跂（嗟）之心，而義襄天下〔註七二〕。仁復（覆）四海、義襄天下而成，繇（由）其中心行之，三〇九亦君子已。大而炭【者】，能有取焉。大而炭也者，言義也。能有取焉也者，能行【之。小】三一〇而軫者，能有取焉。小而軫

者，言仁也。能有取焉者也，能行之也。衡盧盧達【於三一一君子道謂之賢】，衡盧盧也者，言其達於君子道也。
能仁義而遂達於【君子道】三一二胃（謂）之賢也。君子知而舉之，胃（謂）之尊賢。君子知而舉之也者，猶堯之舉舜□
□三一三之舉伊尹也〔註七三〕。舉之也者，成(誠)舉之也。知而弗舉，未可胃(謂)尊賢。君子從而士(事)之也【者】，三一四
猶顏子、子路之士（事）孔子也。士（事）之者成（誠）士（事）之也。知而弗士（事），未可胃（謂）尊賢也。前，
王公之尊三一五賢者也〔註七四〕。後，士之尊賢者也。直之也。三一六

·耳目鼻口手足六者，心之役也。耳目也者，説(悦)聲色者也。鼻口者，説(悦)犨（臭）味者也。手足三一七者説
（悦）勶餘者也〔註七五〕。【心】也者，説（悦）仁義者也。之數體（體）者皆有説（悦）也，而六者爲心役，何□？
三一八曰：心貴也。有天下之美聲色於此，不義則不聽弗視也。有天下之美犨(臭)味於【此】，三一九不義則弗求弗食也。
居而不問尊長者，不義則弗爲之矣，何居？曰幾（豈）不□三二〇□□【小】不勝大，賤不勝貴也才（哉）？故曰：心之
役也。耳目鼻口手足六者，人□□三二一體（體）之小者也。心，人□□人體（體）之大者也，故曰君也〔註七六〕。心
曰雖（唯），莫敢不雖（唯）。心曰雖（唯），【耳目】三二二鼻口手足音聲貇（貌）色皆雖（唯），是莫敢不雖（唯）
也。若（諾）亦然，進亦然，退亦然。心曰深，【莫】三二三敢不深。心曰淺，莫敢不淺。深者甚也。淺者不甚也。深淺
有道矣。故父謼（呼），口□三二四食則堵（吐）之，手執□則投【之】，雖（唯）而不若（諾），走而不趨〔註七七〕。
是莫敢不深也，於兄則不如三二五是其甚也，是莫敢不淺也。和則同。和也者小體（體）變（便）變（便）然不圉於心也
〔註七八〕，和於仁義。仁義心三二六同者，與心若一也。□約也同於仁，仁義心也同則善耳。三二七

·目而知之，胃(謂)之進之。弗目也，目則知之矣。知之則進耳。目之也者，比之也。『天監【在】三二八下，有命既
雜』者也〔註七九〕，天之監下也，雜命焉耳。遁（循）草木之生（性）則有生焉，而无三二九【好惡。循】禽獸之生（性）
則有好惡焉，而无禮義焉。遁（循）人之生（性）則巍然【知其好】三三〇仁義也。不遁（循）其所以受命也，遁（循）
之則得之矣。是目之已。故目萬物之生（性）而□□三三一獨有仁義也，進耳。『文王在上，於昭于天』，此之胃（謂）
也。文王源耳目之生（性）而知其【好】三三二聲色也，源鼻口之生（性）而知其好犨(臭)味也，源手足之生（性）而知
其好勶餘也，源【心】三三三之生(性)則巍然知其好仁義也〔註八〇〕。故執之而弗失，親之而弗離，故卓然見於天，箸
於三三四天下。無它（他）焉，目也。故目人體（體）而知其莫貴於仁義也，進耳。三三五

·辟（譬）而知之，胃（謂）之進之。弗辟(譬)也，辟（譬）則知之矣，知之則進耳。辟（譬）丘之與山也，丘之所

以不口三三六名山者，不責（積）也。舜有仁，我亦有仁，而不如舜之仁，不責（積）也。舜有義，而我【亦有三三七義】，而不如舜之義，不責（積）也。辟（譬）此之而知吾所以不如舜，進耳。榆（喻）而【知】之胃（謂）之進【之】。三三八弗榆（喻）也，榆（喻）則知之【矣】，知之則進耳。榆（喻）之也者，自所小好榆（喻）虖（乎）所大好。『茭(窈)芍(窕)【淑女，寤】三三九眛(寐)求之』〔註八一〕，思色也。『求之弗得，唔(寤)眛(寐)思伏』，言其急也。『繇(悠)才（哉）繇(悠)才(哉)，婘槫（轉）反廁（側)』，言其甚口口。口三四〇如此其甚也，交諸父母之廁（側）〔註八二〕，爲諸？則有死弗爲之矣。交諸兄弟之廁（側），亦弗爲也。交【諸】三四一邦人之廁（側），亦弗爲也。【畏】父兄，其殺畏人，禮也。繇（由）色榆（喻）於禮，進耳。三四二

·鐖而知之〔註八三〕，天也。鐖也者，齎數也。唯有天德者，然笱(后)鐖而知之。『上帝臨女(汝)，毋濌(貳)三四三壐（爾）心』。上帝臨女（汝），□鐖之也。毋濌（貳）壐（爾）心，俱鐖之也。三四四

·天生諸无〈其〉人，天也。天生諸其人也者，如文王者也。其人它(施)者(諸)人也者，如文王之它（施）者（諸）弘天、散三四五宜生也〔註八四〕。其人它（施）者（諸）人，不得其人不爲法。言所它（施）之者，不得如散宜生、弘夭者也，則弗【爲法】三四六矣。聞君子道而說（悅）者，好仁者也。道也者天道也。言好仁者之聞君子道而以之其三四七仁也，故能說（悅）。說（悅）也者刑（形）也。聞君子道而威（畏）者，好義。好義者也之聞君子道而以之其【義也】，三四八故能威（畏）。威（畏）也者刑（形）也。聞道而共（恭），好禮者也。言好禮者之聞君子道而以之其禮三四九也，故能共（恭）。共（恭）者刑（形）也。聞道而樂，有悳（德）者也。道也者天道也。言好德者之聞君子三五〇道而以夫五也爲一也，故能樂。樂也者和。和者，悳（德）也。三五一

註　釋

〔一〕自一七〇至三五一行爲佚書第一篇。本篇分經和說兩部份（說是對經的解說），二一四行以前爲經，二一五行以後爲說。此篇佚文抄於甲本《老子》卷後，二者銜接處嚴重殘損，原狀不明。據殘存文字推測，佚文與《老子》間並無空行，第一行（一七〇）只寫半行即轉入第二行。但此種情況不見於帛書它篇，故以上推斷是否確實符合帛書原狀，尚有待於進一步研究。一說：一七〇行中殘字非『之行』二字，佚書正文從次行開始，並補其文爲『【五行】刑【於内】胃之德之行，不刑於内胃【之行。仁刑於内】胃之德之行，不【刑於内胃之行】』。下與一七一行『知刑於内』銜接。

〔二〕因上一段講『五行』，故下一句總結說『德之行五』。下文多次講到『仁義禮知聖』，此處又有『知形於内』（知字殘存矢旁），『禮形於内』，『聖形於内』等語，可見所謂五行指的是『仁義禮智聖』五事。《荀子・非十二子》責罪子思、孟軻『案往舊造說，謂之五行』。《孟子・盡心下》：『仁之於父子也，義之於君臣也，禮之於賓主也，知之於賢者也，聖人之於天道也，命也。』由帛書可知此即孟軻之『五行』說。《新書・

六術》：「人有仁義禮智聖之行，行和則樂，與樂則六，此之謂六行」，顯然由此說推衍。《荀子》楊倞註：「五行，五常，仁義禮智信是也」，以信爲「五行」之一，非是。本篇佚文除言五行外，尚有襲用《孟子》語意之處（參看一八六、二五九、三〇七、三一六等行），疑即孟軻學派之作。

〔三〕「四行」指所謂「仁義禮智」。

〔四〕『無中心之知』及「無中心之說」二語，首尾四字皆有重文號，中間「心」字省重文號，今在釋文中補出所重「心」字。類似情況尚見於下文，不再註。

〔五〕思字下脱不字。

〔六〕輕，疑讀爲徑，直也，捷速也。

〔七〕《毛詩·召南·草蟲》作：「未見君子，憂心惙惙。亦既見止，亦既覯止，我心則說。」

〔八〕本篇引《詩》，其後多有「此之謂也」一語，本句『之謂也』三字據補。本篇釋文中之缺字，多據前後文補出，以下不一一加註。

〔九〕王字是玉字誤寫。《禮記·玉藻》有「玉色」，又《尚書大傳》：『在內者皆玉色，在外者皆金聲。」

〔一〇〕「王言」是「玉音」之誤寫，下文二一九行作玉音不誤。《尚書大傳》：「千七百七十三諸侯皆莫不磬折玉音金聲玉色。」

〔一一〕《毛詩·曹風·鳲鳩》作：「鳲鳩在桑，其子七兮。淑人君子，其儀一兮。」

〔一二〕《禮記·中庸》：「故君子慎其獨也」，鄭玄註：『慎獨者，慎其閑居之所爲。』又同書《禮器》、《大學》亦言『慎獨」。

〔一三〕「嬰嬰」據下文二二四行補。《毛詩·邶風·燕燕》作：「燕燕於飛，差池其羽。之子於歸，遠送於野，瞻望弗及，泣涕如雨。」

〔一四〕《孟子·萬章下》「孔子之謂集大成；集大成也者，金聲而玉振之也。金聲也者，始條理也。玉振之也者，終條理也。始條理者，智之事也。終條理者，聖之事也。」

〔一五〕第二『之」字，疑是『也」字之誤；亦可能是衍文。

〔一六〕「不𣪠不說」，本篇二三三行解說部份作「不變不說」，𣪠從般聲，與變音近通假。

〔一七〕不義之不字下衍重文號。義字下有斷句之鈎號，可證『不義」二字不當重。

〔一八〕繼字古本作㡭，帛書在絲字右側著二字，表示㡭字所從之二「幺」。『其繼愛人』，猶言其次愛人。本篇二五四行解說部份作『愛父，其殺愛人」，殺是差、減之意，與繼字義近。

〔一九〕《毛詩·大雅·烝民》：『不畏彊禦』，《漢書·王莽傳》作『不畏彊圉』，彊與强，圉與禦並通。按《毛詩》『不畏彊禦』，疏：『不畏懼於彊梁禦善之人。』

〔二〇〕《禮記·禮器》：「禮之以多爲貴者，以其外心者也」，鄭玄註：「外心，用心於外，其德在表也。」

〔二一〕《毛詩·大雅·大明》作「明明在下，赫赫在上」。

〔二二〕據本篇二八一行解釋部份，此「聖也」當是「義也」之誤。

〔二三〕缺字據下文二八八行所引補，《毛詩·大雅·文王》文字相同。

〔二四〕「知而」下脱安字，參看一九九行。

〔二五〕簡，下文也寫作間（參看二三八、二五九行等）。賀當讀爲加。《廣雅·釋詁二》：「間，加也。」簡又有大義，《爾雅·釋詁》：「簡，大也」，所以帛書說：「簡，大而罕者」，與下文「匿，小而軫者」相對。罕，下文二九九行寫作炭，疑並當讀爲顯。

〔二六〕《爾雅·釋詁》：「匿，微也。」《楚辭·惜誦》：「心鬱結紆軫」，王逸註：『軫，隱也。』

〔二七〕《毛詩·商頌·長發》作「不競不絿，不剛不柔」。下文三〇二行釋此詩云：「勮者强也，詸者急也。」

〔二八〕索纑纑，下文三一一、三一二行解說部份皆作「衡盧盧」。索衡疑皆率字之誤，纑、盧皆讀爲慮。《禮記·中庸》：「率性之謂道」，註：「率，循也。循性行之是謂道。」《荀子·非十二子》：「率道而行，端然正己，不爲物傾側，夫是之謂誠君子。」又「勞苦事業之中則慮慮然」，註：「慮慮，不勉强之貌。」此處言學道之人不費力而可達到目的。

〔二九〕據本篇解説部份三二三、三二四行『莫敢不進』下當脱『心曰退，莫敢不退；心曰深，莫敢不深』十四字。

〔三〇〕《毛詩·大雅·大明》作『上帝臨女，無貳爾心』。

〔三一〕聞字下脱道字。

〔三二〕酉、柳音近，酉下子疑即柳下惠。《論語·微子》：『柳下惠爲士師』，皇侃疏：『柳下惠，展禽也。士師，獄官也。』此處所言之事未詳。

〔三三〕上言『路人如斬』，斬流皆喻行止之態，《商君書·賞刑》述晉文公將欲明刑以親百姓，『三軍之士，止之如斬足，行之如流冰。三軍之士無敢犯禁者』。亦以斬流對言。又此句下疑脱『酉下子見其如流也』一句。

〔三四〕其事未詳。疑輕讀爲磬，廬讀爲虡。虡是懸磬的架子。《禮記·明堂位》：『夏后氏之龍簨、虡』，鄭玄註：『簨、虡，所以懸鐘、磬也。』

〔三五〕直，假爲飼，養。

〔三六〕與疑是興字之誤。武威漢墓所出《儀禮》簡，有誤興爲與之例（見《武威漢簡》圖版拾壹18，拾陸81）。本文興字似皆誤書爲與（參看註釋〔六五〕）。此處興字當讀爲賦比興之興。《毛詩·曹風·鳲鳩》：『鳲鳩在桑，其子七兮』，《毛傳》：『興也。』又下文二二五行『嬰嬰，與也』，與字疑亦興字之誤。《毛詩》鄭箋正以『燕燕』兩句爲『興』。

〔三七〕『夫』與『彼』同意。『夫五』指仁義禮智聖『五行』。

〔三八〕海，讀爲晦。《釋名·釋水》：『海，晦也，主承穢濁，其色黑而晦也。』《博物志》引《考靈耀》，曰：『海之言晦，昏無所覩也。』《老子·道經》『澹兮其若海』，王弼註：『情不可覩。』

〔三九〕㡬，當是崔之異體字，假借爲衰。衰經，古代居喪之服。開衣領時，留一塊寬四寸、長六寸的布，垂在胸前，叫作衰；用苴蔴作帶扎頭，叫作經。下文『正經修領』即指衰經而言。

〔四〇〕殺，減，降等。

〔四一〕鈴，讀爲合。古代由合得聲之字，多是合義，特以施用不同而易其部首，《説文通訓定聲》云：『按配偶之義爲佮，聚會之義爲敆，和協之義爲詥』，是也。鈴之本義或是合金，故《廣雅·釋器》『鈴，鋌也』，在此當是融洽之義。

〔四二〕泄，疑讀爲肆。《老子·德經》：『直而不肆』，帛書甲本作『直而不紲』。《禮記·樂記》：『肆直而慈愛。』

〔四三〕孟賁，戰國時期勇士。

〔四四〕雂，從隹，厈聲，疑是鸛之異體，《集韻》作鳱。此處讀爲歡，《禮記·曲禮》：『君子不盡人之歡』，註：『謂飲食。』

〔四五〕崇字作㝑，從高從示，帛書《周易》崇字均如此寫。

〔四六〕流體，流於四體。《孟子·盡心上》：『君子所性，仁義禮智根於心，其生色也，睟然見於面，盎於背，施於四體，四體不言而喻。』意與此近。

〔四七〕機然，疑當讀爲欣然。

〔四八〕疑『人無説心』四字皆當有重文號。説字下重文號殘損，心字下重文號漏寫。

〔四九〕帛書乙本《老子》『迷』或作『悉』（一九四行下），但其字在此疑當釋悉，讀爲屑。下二五六行悉字同。

〔五〇〕親字下重文號所重親字，似應跳過也字與『而築之』連讀，即讀爲『而後能相親也。親而築之……』。下文二五七行情形類似，或當讀爲『正行之，直也。直而遂之，泄也。泄者，遂直者也。直者……』。

〔五一〕《孟子·告子上》：『一簞食，一豆羹，得之則生，弗得則死，呼爾而與之，行道之人弗受；蹴爾而與之，乞人不屑也。』所説與此相近。

〔五二〕此字殘存右旁『隹』，疑本是『惟』字。

〔五三〕《孟子·梁惠王上》：『君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉。』（《大戴禮記·保傅》略同）。《漢書·賈誼傳》：『其於禽獸，見其生不食其死，聞其聲不食其肉。』

〔五四〕等，差，分出等級差別。

〔五五〕足，讀爲屬。

〔五六〕諛，義與臾相近，怯懦。諛然，局縮不伸之貌。

〔五七〕謕，義與廓近，開擴。謕然，廓落在表之貌。

〔五八〕以上幾句爲上文『恭而博交，禮也』（一九五行）之解釋。伯、柏、博，疑皆讀爲泊。澹泊亦即恬靜之義。

〔五九〕色然，改變容色。

〔六〇〕『胃人』二字疑衍。

〔六一〕據二八二行，可知此處文字當作『……獨色然辯於君子道，嘍也。嘍也者，聖之臧於耳者也』。原有脫誤。

〔六二〕掾然，下文二九〇行作傚然，皆讀爲率然，輕舉之貌。

〔六三〕見字下脫重文號。此句應作『見賢人而知之』。

〔六四〕何居即何故，齊魯間方言。

〔六五〕據文義，以上三『與』字疑皆與字之誤。上文二〇〇行已有『國家與』之文，與字亦可據此推爲與字。

〔六六〕『知君子所道而諛然安之者，仁氣也』當作一句讀（參看上文二八三、二八四行），然字下『·』號不應有，當爲抄寫者誤加。

〔六七〕據上文二〇二行，此句當作『仁義，禮智之所由生也』。原文有脫誤。

〔六八〕《漢書·藝文志》儒家下有『《世子》二十一篇』。原註：『名碩，陳人也，七十子之弟子。』又《論衡·本性》：『周人世碩，以爲人性有善有惡。……性各有陰陽，善惡在所養焉。……作《養書》一篇。』世碩，蓋周代陳地人。

〔六九〕繇上一字，疑是櫱之異體，見《說文·木部》，在此讀爲曷。

〔七〇〕尤，怨恨。《孟子·萬章上》：『不藏怒焉，不宿怨焉，親愛之而已矣。』意與此相近。

〔七一〕《孟子·盡心下》：『人能充無欲害人之心而仁不可勝用也』，同書《離婁上》：『聖人……既竭心思焉，繼之以不忍人之政而仁覆天下矣。』意與此相近。

〔七二〕襄，猶言包括。《孟子·盡心下》：『人能充無受爾汝之實，無所往而不爲義也。』意與此相近。

〔七三〕疑『舜』字下所缺爲『也，湯』二字。

〔七四〕『王公之尊賢者也』當作一句讀，賢字下鈎號似不當有。

〔七五〕《孟子·盡心下》：『口之於味也，目之於色也，耳之於聲也，鼻之於臭也，四肢之於安佚也，性也。』意與此相近。帛書儥字讀爲『佚』，『餘』字讀爲『豫』，佚豫即安逸。

〔七六〕《尸子·貴言》：『目之所美，心以爲不義，弗敢視也。口之所甘，心以爲不義，弗敢食也。耳之所樂，心以爲不義，弗敢聽也。身之所安，心以爲不義，弗敢服也。然則令於天下而行，禁焉而止者，心也。故曰：「心者，身之君也。」』意與此近。

〔七七〕『執』字下缺文疑是『業』字。《禮記·玉藻》：『父命呼，唯而不諾，手執業則投之，食在口則吐之，走而不趨。』

〔七八〕圃字從口串聲，疑讀爲患或貫。

〔七九〕《毛詩·大雅·大明》作：『天監在下，有命既集。』

〔八〇〕《荀子·王制》：『水火有氣而無生，草木有生而無知，禽獸有知而無義。人有氣、有生、有知，亦且有義，故最爲天下貴也。』意與以上一段相近。

〔八一〕《毛詩·周南·關雎》作：『窈窕淑女，寤寐求之。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，輾轉反側。』

〔八二〕交，交合。

〔八三〕譏，疑讀爲計，謀也，慮也。計與幾古音相近。一說當讀爲譏察之譏。

〔八四〕弘天即閎夭。閎夭、散宜生，周文王之臣，後佐武王伐紂。

九主

．湯用伊尹〔註一〕，既放夏桀以君天〔註二〕，伊尹爲三公，天下大（太）平。湯乃自吾，吾至(致)伊尹，乃是其能，三五二吾達伊尹〔註三〕。伊尹見之，□□於湯曰：『者（諸）侯時有讎罪〔註四〕，過不在主。干主之不明，虜下幣（蔽）上〔註五〕三五三□法亂常，以危主者，恒在臣。請明臣法，以繩適臣之罪〔註六〕。』湯曰：『非臣之罪也。主不失道，三五四□□□□□□主法，以繩適主之罪。』乃許伊尹。伊尹受令(命)於湯，乃論海(海)內四邦□□三五五□□□□□□圖，□智（知）存亡若會符者〔註七〕，得八主。八主適惡。剸（專）授之君一〔註八〕，勞□□□三五六君一，寄一，破邦之主二，威(滅)社之主二，凡與法君爲九主〔註九〕。從古以來，存者亡者，□此三五七九已。九主成圖〔註一〇〕，請效之湯。湯乃延三公，伊尹布圖陳伇(策)〔註一一〕，以明法君法臣。法君者，法天地三五八之則者。志曰天，曰□曰四時〔註一二〕，復（覆）生萬物，神聖是則，以肥（配）天地。禮數四則〔註一三〕，曰天綸〔註一四〕，三五九唯天不失乏(範)，四綸□則〔註一五〕。古今四綸，道數不代（忒）〔註一六〕，聖王是法，法則明分。后曰：『天乏（範）何也？』三六〇伊尹對曰：『天乏（範）无□〔註一七〕，復（覆）生萬物，生物不物〔註一八〕，莫不以名，不可爲二名。此天乏（範）也。』后曰：『大三六一矣才（哉）！大矣才（哉）！不失乏（範）。法則明分，何也？』伊尹對曰：『主法天，佐法地，輔臣法四時，民法萬物，三六二此胃（謂）法則。天復（覆）地載，生長收臧（藏），分四時。故曰：事分在職臣。是故受職□□【臣】三六三分□□□□臣分也。有民，主分。以无職并恥（聽）有職，主分也〔註一九〕。恥（聽）□□敬□□三六四誘□分□□之胃（謂）明分。分名曁（既）定，法君之佐佐主无聲。胃（謂）天之命四則，四則當□，天三六五綸乃得。得道之君，邦出乎一道，制命在主，下不別黨，邦无私門，諍（爭）李（理）皆塞。』【后】三六六曰：『佐主无聲，何也？』伊君（尹）對曰：『故法君爲官求人，弗自求也。爲官者不以忘（妄）予人，三六七故知臣者不敢誣能〔註二〇〕，□主不忘（妄）予，以分恥（聽）名。臣不以忘（妄）進，曰薔以受也〔註二一〕。自薔者先三六八名，先名者自責。大先名者自薔之命已。名命者符節也，法君之所以薔也。法君三六九執符以恥（聽），故自薔之臣莫【敢】僞會以當其君。佐

者无扁(偏)職，有分守也，謂全三七〇之命，佐主之明，并列百官之職者也。是故法君執符以職，則僞會不可□三七一主。僞會不可□主矣，則賤不事貴，袁（遠）不事近，皆反其職，信□在忌（己）心。是故□□□□□□三七二不出其身，晝夕不離其職。故法君之邦若无人。非无人也，皆居其職也。賤不事【貴】，三七三袁（遠）不事〔註二二〕，則法君之佐何道別主之臣以爲其黨〔註二三〕，空主之廷朝之其門〔註二四〕。所胃（謂）法君之佐三七四佐主无聲者，此之胃（謂）也。』后曰：『至矣才（哉）！至矣才（哉）！法君法臣。木直，繩弗能罪也。木其能侵繩乎？』伊三七五尹或（又）請陳笩（策）以明八【適】變過之所道生〔註二五〕。志曰：『唯天无勝，凡物有勝。』后曰：『天无勝，何也？』三七六伊尹對曰：『勝者，物□□所以備也，所以得也。天不見端，故不可得原，是无勝〔註二六〕。』后曰：『極三七七卜不見〔註二七〕？』伊尹對曰：『□故聖王□天。故曰主不法則，乃反爲物〔註二八〕。耑見必得，得有巨才（哉）！得三七八主之才（哉）！□□能用主，邦有二道，二道之邦，長諍（爭）之李（理），辨黨長爭〔註二九〕，□□□三七九无，爭道得主者蕘（萌）起，大干天綸，四則相侵，主輕臣重，邦多私門，挾主與□□□□□三八〇□□□□□□失。虜詾可智，以命破威（滅）。』伊尹暨（既）明八商之所道生。請命八商□。【法】三八一君明分，詁（法）臣分定，以繩八商，八商畢名。過在主者四，罪在臣者三，臣主同罪者二。【后曰】：三八二『四主之罪，何也？』伊尹對曰：『剸（專）授失道之君也，故得乎人，非得人者也。作人邦，非用者三八三也，用乎人者也。是□□得擅主之前，用主之邦，故制主之臣。是故皷（專）授失正之君三八四也，過在主。雖然，酉（猶）【君也】主吾（悟）則酉（猶）制其臣者也。』后曰：『於（嗚）乎（呼）危才（哉）！得主之才（哉）！』『勞君者三八五剸（專）授之能吾（悟）者也。□吾（悟）於剸（專）授主者也。能吾(悟)不能反道，自爲其邦者，主勞臣三八六失(佚)。爲人君任臣之□□因主□□知，倚事於君，逆道也〔註三〇〕。兇歸於主不君，臣主□□三八七侵君也，未免於□□。過在主。唯（雖）然，酉（猶）君也，自制其臣者也，非作人者。威（滅）【社之主】□三八八□□□□□能用威法其臣，其臣爲一，以恥（聽）其君，恐懼而不敢盡□□，是□□□三八九昔據□□施□伐□咎（仇）雠（讐），民知之无所告朔（愬）。是故同刑（形），共共謀爲一〔註三一〕，民自□此三九〇王君所明號令，□无道，處安其民。故兵不用而邦□舉。兩主異過同罪，三九一威(滅)社之主也〔註三二〕。過在上矣。』后曰：「差（嗟）！夏桀氏已夫。三臣之罪何？』伊尹對曰：『剸（專）授三九二之臣擅主之前，【虜】下幣（蔽）上。乘主之不吾（悟），以侵其君〔註三三〕。是故擅主之臣罪亦大矣。三九三半君者剸（專）授而【不悟】者也，【是】故擅主之臣，見主之不吾(悟)，故用其主嚴殺僇，□三九四臣恐懼，然后□□□利□主之臣，成黨於下，與主分權。是故□獲

邦之【半】〔註三四〕，三九五主亦獲其半，則□□□□則□危，臣主橫危〔註三五〕，危之至。是故半君之臣罪无□。』【后】三九六曰：『於（嗚）乎（呼），危才（哉）半君！』『寄主者半君之不吾（悟）者〔註三六〕。□□□□臣見主之【不】能□□□□三九七□□□□□□□□□則主寄矣。是故或聞道而能吾（悟），吾（悟）正其橫臣者□。□□□三九八未聞寄主之能吾（悟）者也。』后曰：『哀才（哉）寄主！臣主同罪何也？』伊尹對曰：『破邦之主，三九九剸（專）授之不吾（悟）者也。臣主同術爲一以笭（策）於民，百姓絶望於上，分倚父兄大臣，此王君之四〇〇所因以破邦也。兩主異過同罪，破邦之李（理）也，故曰臣主同罪。』法君明分，法臣分定，四〇一八商畢名。后曰：『□□九主之圖，所胃（謂）守備搗具、外內无寇者，此之胃（謂）也。』后四〇二環擇吾見素，乃□三公，以爲葆守，藏之重屋。臣主始不相吾（忤）也。

四〇三

註釋

〔一〕自此以下是另一篇，記伊尹與湯言『九主』之事，參看《史記・殷本紀》。湯，商朝開國之君。伊尹名摯，初仕夏桀，後歸商湯，佐湯滅夏，建立商王朝。《漢書・藝文志》道家有《伊尹》五十一篇，小說家有《伊尹說》廿七篇。

〔二〕天字下疑脫下字。

〔三〕『自吾』之吾疑讀爲駕御之御。『吾至』之吾與『吾達』之吾疑讀爲五，意謂湯五次去請伊尹。《史記・殷本紀》：『伊尹處士，湯使人聘迎之，五反然後肯往從湯，言素王及九主之事。』可參考。『乃是其能』之是，疑讀爲知。

〔四〕錐，疑讀爲咎。

〔五〕麔，當是從卮、吾聲之字。麔字與御、䓊二字音近相通，在此處似當解釋爲壓制。《史記・范雎傳》：『妒賢嫉能，御下蔽上，以成其私。』《鶡冠子・近迭》：『吾下蔽上，使事兩乖。』

〔六〕適，疑當讀爲謫。繩謫，猶言繩責。

〔七〕會，合也。會符猶言合符。

〔八〕《管子・明法》：『故君臣共道則亂，專授則失。』同書《明法解》：『故人主專以其威勢予人，則必有劫殺之患；專以其法制予人，則必有亂亡之禍，如此者，亡主之道也。故《明法》曰：「專授則失。」』參看註〔三三〕。

〔九〕三五六行末『勞』字下應據後文補『君一半』三字。又據下文三六七行云『寄主者半君之不吾者』，知此處『寄』字下脫『主』字。《史記・殷本紀》『（伊尹）言素王及九主之事』下，《集解》引劉向《別錄》曰：『九主者，有法君、專君、授君、勞君、等君、寄君、破君、國君、三歲社君，凡九品，圖畫其形。』誤分專授之君爲專君及授君，誤分破邦之君爲破君及國君（改邦爲國乃避劉邦諱），又誤滅社之君爲三歲社君（歲乃滅之誤，三字疑爲『破邦之主』下『二』字之誤）。帛書所舉九主之名可以糾正其錯誤。又《管子・七臣七主》篇，內容與本篇有相近之處。『七臣七主』之中主相當於本篇之法主，勞主相當於本篇之勞君。

〔一〇〕馬王堆三號漢墓中所出帛書，發現有『九主圖』殘片，現附在此，可參考。據《廣川書跋》等書，宋代曾流傳有『九主圖』，今已亡佚。

〔一一〕帛書乙本《老子・道經》『籌策』之策，如此作，故釋爲策，策即算策。

〔一二〕『志』當是指某種古書，下文三七六行也引『志』。『天』下疑有脫文。『曰』下缺文疑是『地』。

〔一三〕四則，指天、地、四時、萬物之則。

〔一四〕《莊子・刻意》：「一之精通，合於天倫。」《禮記・王制》：「凡制五刑，必即天論。」綸與倫、論皆從侖聲，古可通用。

〔一五〕「綸」字下一小殘片上有「成」殘字，但此小片有可能在修復時從它處殘片誤粘於此，故釋文未釋。

〔一六〕《荀子・天論》：「天有常道矣，地有常數矣。」《鶡冠子・興兵》：「道有度數，故神明可交（或作効）也。」

〔一七〕據文義，「無」字下缺文當爲「名」字。

〔一八〕「生物不物」，猶言生物而不物。《鶡冠子・天權》：「彼天生物而不物者，其原陰陽也。」不物之語亦見《莊子・在宥》、《山木》等篇，意謂超乎物外。

〔一九〕無職就君主而言，有職就羣臣而言。《呂氏春秋・君守》：「故善爲君者無識，其次無事。有識則有不備矣，有事則有不恢矣。」「無識」當讀爲「無職」，俞樾《諸子評議》已指出。又《管子・君臣上》：「兼而一之，人君之道；分而職之，人臣之事也。」意與此相近。

〔二〇〕誣能，指爲臣者不能而稱能。《管子・法法》：「忠臣不誣能以干祿爵。」同書《乘馬》：「君舉事，臣不敢誣其所不能。君知臣，臣亦知君知己也，故臣莫敢不竭力俱操其誠以來。」意與帛書此句近。

〔二一〕藴，字書不見，蓋從艸，𤰞聲；𤰞，從田，弜聲；弜，從弓，士聲。按士聲與才聲近，疑藴是薦之異體字。

〔二二〕事下脱近字。

〔二三〕道，由也。下文三七六及三八一行「所道生」之「道」字同。

〔二四〕《管子・明法》：「今主釋法，以譽進能，則臣離上而下比周矣。以黨舉官，則民務交而不求用矣。……然則爲人臣者重私而輕公矣。十至私人之門，不一至於庭。百慮其家，不一圖國。」《韓非子・揚權》亦言「大臣之門，唯恐多人」，大臣之權勢過重，「私門將實，公庭將虛。」帛書所謂「別主之臣以爲其黨，空主之廷朝之其門」即指此類情況而言。

〔二五〕下文屢見「八適」之語，此句「適」字據之補。適疑讀爲謫，八適指所繩謫之八種過錯。《管子・七臣七主》：「或以平虛，請論七主之過，得六過一是。以還自鏡，以知得失，以繩七臣，得六過一是。」「八適」、「六過」語意相近。

〔二六〕《淮南子・兵略》：「天圓而無端，故不可得而觀；地方而無垠，故莫能窺其門。……凡物有朕，唯道無朕（二朕字《文子・自然》作勝）。所以無朕者，以其無常形勢也。」《鶡冠子・度萬》：「所謂天者，言其然物而無勝者也。」意皆與帛書此段相近。據文義，帛書及《鶡冠子》之「勝」似當讀爲「朕」。無朕言無朕兆、無痕跡。

〔二七〕《尚書・大誥》：「予曷其極卜，敢弗於從。」《正義》以窮極卜法解「極卜」。

〔二八〕《鶡冠子・天則》：「天若離一，反還爲物。」意與此近。帛書此句之意，蓋謂人主當法天地之則，「生物而不物」（參見註〔一八〕）。《管子・心術下》曰：「執一之君子，執一而不失，能君萬物，日月之與同光，天地之與同理，聖人裁物，不爲物使」，亦可參考）；人主若不法天地之則，必將失人主之實而自同於羣臣，猶如天之離一（即道），而自同於萬物。

〔二九〕辨，別也。

〔三〇〕《管子・七臣七主》：「勞主不明分職，上下相干，臣主同則……」《愼子・民雜》：「人君自任而務爲善以先下，則是代下負任蒙勞也，臣反逸矣。」意皆與此相近。

九主圖殘片

〔三一〕謀字上衍一共字。

〔三二〕《管子・七臣七主》：『振主喜怒無度，嚴誅無赦；臣下振怒（恐），不知所錯，則人反其故，不脟（悟）則法數日衰，而國失固。』所言似與此『滅社之主』相近。

〔三三〕《史記・范雎傳》：『且夫三代所以亡國者，君專授政，縱酒馳騁弋獵，不聽政事，其所授者，妒賢嫉能，御下蔽上，以成其私，不爲主計，而主不覺悟，故失其國。』意與此近。帛書下文謂『破邦之主，專授之不悟者也』（三九九、四〇〇行），亦與《范雎傳》『主不覺悟，故失其國』同意。

〔三四〕『是故』下疑是橫寫之臣字。

〔三五〕此句疑當作『臣橫主危』。

〔三六〕《管子・明法解》：『故治亂不以法斷而决於重臣，生殺之柄不制於主而在羣下，此寄生之主也。』寄主與寄生之主同意。

明君

・臣以明君者必有實矣〔註一〕。明君之實奚若才(哉)？曰：小則能爲大，弱則能爲強，□□四〇四而能自尊也，此明君之實也。曰：君奚得而尊？曰：【戰】勝則君尊功（攻）取地□□□四〇五□□□□地者務在功（攻）戰而止矣。是以賢士明君，知其存功（攻）戰也，故與邦□積四〇六於兵〔註二〕。豚天世而冣（聚）材士，不多用於无功以厚賞慶，不積藏於无益之器以利備四〇七用。冣（聚）天下之良而獨有之，故能乏（氾）強。強則制天下。是故善戰者其城不圍，善守四〇八者其地不亡。守戰□邦之大務也，而賢君獨積焉，故无適（敵）。當（嘗）試近比之。今操百四〇九洫（鎰）之璧以居中野〔註三〕，【內非】有孟賁之勇也，外非有弓有之備也〔註四〕，其所以侑之者〔註五〕有(又)非如慶四一〇忌之材也〔註六〕，以爲不過□□盜【必】奪之矣〔註七〕。今夫萬家之衆，百里之地，此其爲璧多矣，四一一已而人主非有守禦戰鬬之勝李（理）也，以爲軨適（敵）必危之矣〔註八〕。故利俞（愈）大而天下之【欲】四一二之也愉（愈）甚。夫先王一人而有天下，諸侯之欲之者□□□□，而先王不失其天【下】□□四一三以夫先王之守取天下，固與世異李（理）矣。先王之所以異者，何也？以夫先王者爲□□□四一四侖（掄）蚤（爪）鄅（牙）之士〔註九〕，材巽(選)海內之衆，簡令天下之材，瑣焉。其所以實邦哀〈充〉軍者，皆一□四一五之人也。夫故以氏(是)功(攻)戰，天下弗敢塞。以氏(是)守禦，天下弗敢試也。天〈夫〉故遷天子之乏(凡)臣、【諸】四一六侯之君，天下之請□□□也，不得已於其有勝李（理）也。今其所以實邦充軍者，非勝四一七適(敵)者也。已而曰我□□□佁(始)服軨敵(敵)，皆巫祝之言也，以虛卷(券)言之者也〔註一〇〕。臣以賢士之請（情）四一八爲不以虛卷（券）言。賢之□所以□王公者，身褩行以䕼萬民，襲賢上可以□□□四一九之，稿(豪)巽（選）㴔（海）內之衆，以爲兵首釰（刃）〔註一一〕。故曰論材而讎（酬）職，論功而厚□□□□四二〇□□而令行。四二一

・臺室則崇高，汙池則廣深，其所以飭(飾)之者，有(又)以丹、桼、青、黃、錕〈銀〉、玉、□□，四二二此其請(情)美才（哉）闌（爛）乎，先王之目非弗美也，已而周何故爲菜（茅）痰（茨）枯〈栝〉柱〔註一二〕？曰美氏（是）不若

四二三美城。裘、封、營、塋□臺華纍，先王非弗美也，然而左右之人縵帛之衣，疏四二四縠之冠者，曰美【是不】若美□兵。務敬（檠）弓弩，脩車馬馳騋（驟）也，獵射雉（兕）虎，必勝之，四二五主非弗樂也。然□□□□者，曰務氏（是）不若禁暴。故詩曰：『高丘之下，必有大坱（峽）〔註一三〕；高四二六臺之下，必有深池。』以爲非坱（峽）其下也則不能成其高。夫故先王地夾（狹）人少，□□□四二七强，功及帝王。意以三者爲坱（峽）輿（與）？先王之養□□鐘鼎壺泔（鑑）〔註一四〕，淺（殘）而爲□□□四二八□凧（佩）飭（飾），盡爲兵用。故□苑則亶（殫）群，汙池則盡漁，以食戰士。夫故當壯奮四二九於鬬，老弱奮於守，三軍之士握鐱(劍)者（屠）敲（敵）若報父母之佮（仇）者，盡德其君而利四三〇其利也。今世主則不然。卷（圈）馬食叔（菽）粟，戎馬食苦（枯）芊（稈）復庚〔註一五〕。朱（侏）襦（儒）食良（粱）肉，戰四三一士食參（驂）駟之食。□□係（奚）婢衣錦繡〔註一六〕，戰士衣大布而不完。有行此道也而四三二能戰勝守固者，□末之嘗聞也。四三三

·人君有大務。人君【之】大務何也？曰：存其所樹積。其所樹積者何物也？曰：【弱】四三四物也，半邦而削，盈邦而亡。其所樹積，强物也。半邦而霸，盈邦而王。臣□□□四三五□取於樹强，樹强柰（奈）何？曰：毋以非兵者害兵。曰：兵者所不好也與可罪也？戰□不勝四三六則不過失夫所不好耳。夫所好之積猶可得而有也，則何說而必積於兵？意夫四三七不勝之爲道也，不得有夫非兵之積乎？有以知其然也。昔者齊人與燕人戰於四三八北地，齊人不戰，北【地】斷而爲燕〔註一七〕。戰於濟外，齊人不勝，濟外斷而爲天下〔註一八〕。戰於邦四三九蒿〔註一九〕，齊人不勝，邦□□□，不得有其大呂鄭勞〔註二〇〕。剴（豈）直不得有其大呂鄭勞耳才（哉），四四〇不得有其王后。剴（豈）【直】不得有其王后耳才（哉），不得其身〔註二一〕。故夫不勝之爲道也，固无四四一得有□。人之言必勝者胃（謂）何才（哉）？曰：使地工昒〔註二二〕，諸侯有職，目極色而視之，口【極味】四四二而食之，耳極聲而恥（聽）之。然則養耳目之樂，莫若必勝，安邦信（伸）志，莫【若】□□四四三□使天下工昒，諸侯有職，此剴（豈）弱者，此强者。此剴(豈)夫見制者才(哉)，此制人者也。故，四四四勝與不勝，如此明也。已而大君非壹諸輿邦而積於兵者〔註二三〕，□不得其說。夫四四五先王□□必勝也，非剸(專)以爲身，以爲天下也。先王將欲廣仁大義以利天下，四四六弱者不能非、强□□而君者，大君必出繇(由)於兵。故曰：明君有廣之〈也〉，有大也也四四七有處也，有用也，有積也，有侍（待）也，有務〔註二四〕也。以夫明君之所廣者仁也，所大者四四八義也，處者誠也〔註二五〕，所用者良也，所積者兵也，所寺（待）者時也，所務者暴也。□四四九曰：廣仁則天下親之，大義則天下與之，處誠則天下信之，用良則天下□【之】，四五〇【積】兵則必勝，寺（待）

時則功大，勢暴則害除而天下利。四五一

註釋

〔一〕自此以下是另一篇。「臣以……」猶言「臣以爲……」。

〔二〕與疑假爲舉。

〔三〕武威漢簡《儀禮》甲、乙本《服傳》，「溢」字皆作「洫」。《原本玉篇·水部》：「洫，餘質反，《毛詩》假以溢我。」又「溢，《聲類》亦洫字也。」疑此字本從水從皿，乃益字之異體，後乃與洫混而不別。本文溢讀爲鎰。臨沂銀雀山漢墓竹簡《孫子兵法·形》：「勝兵如以洫（鎰）稱朱（銖），敗兵如以朱（銖）稱洫（鎰）。」一鎰是二十四兩。

〔四〕「弓有」疑當作「弓弩」，抄寫者涉上文「有」字誤書。參看註〔七〕。

〔五〕侑，佐助。

〔六〕慶忌，即王子慶忌，春秋時人，以勇猛著稱。

〔七〕《戰國策·趙策三》：「今有人操隨侯之珠，持丘之環，萬金之財，時宿於野，内無孟賁之威，荊慶之斷，外無弓弩之禦，不出宿夕，人必危之矣。」文字與此相近，可參考。

〔八〕軨適，疑讀爲鄰敵。古「粦」「令」聲相近。

〔九〕侖左側略殘，可能本有偏旁。

〔一〇〕虛券，不能兌現的契約。

〔一一〕兵首刃即軍之前鋒。《呂氏春秋·簡選》：「齊桓公良車三百乘，教卒萬人，以爲兵首。」

〔一二〕《逸周書·文傳》：「不爲驕侈，不爲泰靡，不淫於美，括柱茅茨，爲民愛費。」孔晁註：「言務儉也。因就木枚曰括。」《御覽》引「括」作「栝」。按栝或枚蓋指木之癭節或椏杈，因以承梁，言極其簡陋。

〔一三〕峽字右旁似「亦」字，下文「地夾人少」之「夾」字亦如此作。今姑據文義分別釋爲峽及夾。

〔一四〕甘、監古音相近，故泔可借爲鑑。《呂氏春秋·節喪》「鐘鼎壺濫」，以濫爲鑑，與此相似。

〔一五〕復字下原有鈎號，但在此斷句，又不成義，疑有誤。「復庾」是一詞。復，反也。庾，倉無屋者。《國語·周語》：「野有庾積」，註「庾，露積穀也。」《漢書·食貨志》：「太倉之粟，陳陳相因，充溢露積於外，腐敗不可食。」復庾是倒倉底子，霉爛之外又雜泥砂，殆不可食。一說：復是優字之誤，庾讀爲諛。《管子·四稱》：「昔者無道之君，進其諛優，繁其鐘鼓。」優庾即諛優，當屬下句。

〔一六〕係與奚通。《周禮·天官·序官》：「奚三百人」，鄭玄註：「古者從坐男女，没入縣官爲奴，其少才知以爲奚，今之侍史官婢。」

〔一七〕北地，齊之北境，亦稱「河北」，主要在古黃河以北，今河間一帶。據《史記》、《戰國策》、《呂氏春秋》等書記載，公元前二八四年燕伐齊，除莒、即墨外，其它地方盡爲燕軍占領。

〔一八〕濟外即濟西，天下指各國之兵。《史記·田齊世家》：記齊湣王時，「燕、秦、楚、三晉合謀，各出銳師以伐，敗我濟西。」

〔一九〕蒿疑讀爲郊。

〔二〇〕大呂，鐘名。《戰國策·燕策二》：「齊王逃遁走莒，僅以身免。珠玉財寶，車甲珍器，盡收入燕。大呂陳於元英，故鼎反於歷室，齊器設於寧臺。」鄭勞，未詳。鄭字左旁也可能不是黃字。《穀梁傳》僖元年：「孟勞者，魯之寶刀也。」或即是耶？

〔二一〕得下脫有字。

〔二二〕下文又言「使天下工昒」。工昒疑讀爲攻畝，謂治田畝。銀雀山漢墓所出竹簡《孫子》佚篇《吳問》，亦以畂爲畝。《管子·乘馬數》：「此

齊力而功地』，功地猶攻畝，皆言修治田畝。

〔二三〕褚，讀爲緒。一緒，猶一事、一是。

〔二四〕勢，從力，埶聲。埶，《說文》以爲古文養字。《毛詩·周頌·酌》『於鑠王師，遵養時晦』，《傳》：『養，取；晦，昧也。』暴，指昏亂之君。勢暴與養晦意近。《莊子·漁父》：『諸侯暴亂，擅相攘伐』，以攘爲勢，攘是因其自來而取之。

〔二五〕處上脫所字。

德聖

·四行成〔註一〕，善心起。四行刑（形），聖氣作。五行刑（形），悳（德）心起。和胃（謂）之悳（德），其愛胃（謂）之一，其愛胃（謂）四五二之天，有之者胃（謂）之胃子〔註二〕，五者一也。·清濁者悳(德）之人〔註三〕悳（德）者清濁之潚（淵），身調而神四五三過，胃（謂）之玄同〔註四〕。·聖□踣然者，詨然者，發箪（揮）而盈天下者。聖，天知也。知人四五四道曰知（智），知天道曰聖。聖者聲也。聖者知（智），聖之知（智）知天，其事化翟〔註五〕。其胃（謂）之聖者，取諸四五五聲也。知天者有聲，知其不化，知(智)也。化而弗知，悳(德)矣。化而知之，叕也。道者、悳（德）四五六者、一者、天者、君子者，其閉塞胃（謂）之德，其行胃（謂）之道，其賢□者□備□□□四五七□□故曰奮然作矣。□至之者〔註六〕。……賢者以……四五八經經者至率（素）至青（精）〔註七〕何以能爲者……廣……則……四五九目爲者，有悤(聰)明焉，不可……爲者手足不用……不用焉……四六〇□可以□度爲者……度爲者……知……四六一……坐而忘退，悤（聰）明去知，俞己而上同……四六二……姓者，胃所受□□有厚泊（薄），其之善同后爲之后之……四六三……其所受受其有也，□□有也，不可以求得也……四六四

註釋

〔一〕自此以下是另一篇，內容涉及五行，似與第一篇有關。後部殘缺太甚，不能屬讀。

〔二〕胃子疑是君子之誤。

〔三〕『人』指果實中之『仁』，此處用引申義，猶今言核心。

〔四〕《老子·德經》『是謂玄同』，成玄英疏：『與玄理符同。』

〔五〕翟，讀爲燿。《淮南子·泰族》：『政令約省而化燿如神。』

〔六〕自此下殘缺太甚，上下文義不相連屬，行與字之位置也多不可斷定，今以『……』表示。

〔七〕帛書《經法·道法》：『至素至精，浩彌無形』（九行上）。此文『率』字當讀爲『素』。

老子乙本及卷前古佚書釋文

老子乙本卷前古佚書

經法

道法

道生法〔註一〕。法者，引得失以繩，而明曲直者殹（也）〔註二〕。故執道者，生法而弗敢犯殹(也)，法立而弗敢廢一上【也】〔註三〕。□能自引以繩，然后見知天下而不惑矣。虛无刑(形)〔註四〕，其裻冥冥〔註五〕，萬物之所從生。生有害，曰一下欲，曰不知足〔註六〕。生必動，動有害，曰不時，曰時而□。動有事，事有害，曰逆，曰不稱，不知所爲用。事二上必有言，言有害，曰不信，曰不知畏人，曰自誣〔註七〕，曰虛夸，以不足爲有餘。故同出冥冥，或以死，二下或以生；或以敗，或以成〔註八〕。禍福同道，莫知其所從生〔註九〕。見知之道，唯虛无有。虛无有，秋稿(毫)成之，必有三上刑（形）名〔註一〇〕。刑（形）名立，則黑白之分已。故執道者之觀於天下殹（也），无執殹（也），无處也，无爲殹（也），无私殹（也）。是三下故天下有事，无不自爲刑（形）名聲號矣。刑（形）名已立，聲號已建，則无所逃迹匿正矣〔註一一〕。公者明，至四上明者有功。至正者靜，至靜者耶（聖）。无私者知(智)，至知（智）者爲天下稽。稱以權衡〔註一二〕，參以天當〔註一三〕，四下天下有事，必有巧驗。事如直木〔註一四〕，多如倉粟。斗石已具，尺寸已陳，則无所逃其神〔註一五〕。故曰：度五上量已具，則治而制之矣〔註一六〕。絶而復屬，亡而復存，孰知其神。死而復生，以禍爲福，孰知五下其極。反索之无刑（形），故知禍福之所從生。應化之道〔註一七〕，平衡而止。輕重不稱，是胃（謂）失道。天地六上有恒常，萬民有恒事，貴賤有恒立（位），畜臣有恒道，使民有恒度。天地之恒常，四六下時、晦明、生殺，鞣（柔）剛。萬民之恒事，男農，女工。貴賤之恒立（位），賢不宵（肖）不相放（妨）。畜臣之恒七上道，任能毋過其所長。使民之恒度，去私而立公〔註一八〕。變恒過度，以奇相御〔註一九〕。正、奇有立(位)〔註二〇〕。而七下

名□弗去。凡事無小大，物自爲舍〔註二一〕。逆順死生，物自爲名。名刑（形）已定，物自爲正。故唯執【道】八上者能上明於天之反〔註二二〕，而中達君臣之半〔註二三〕，富密察於萬物之所終始〔註二四〕，而弗爲主。故能八下至素至精，悎（浩）彌无刑（形），然后可以爲天下正〔註二五〕。《道法》

註釋

〔一〕《管子・心術上》：『故事督乎法，法出乎權，權出乎道。』又《法法》：『憲律制度必法道。……明王在上，道法行於國。』

〔二〕《荀子・正名》：『以正道而辨奸，猶引繩以持曲直。』

〔三〕《管子・法法》：『聖人能生法，不能廢法而治國。』意與此近。

〔四〕《管子・心術上》：『虛無無形謂之道』，《文選》註引作『虛無形謂之道』，今本《管子》衍一『無』字。

〔五〕裻，衣背之中縫，此處似引申爲中樞。一說裻當讀爲寂。冥冥，幽深。

〔六〕《老子・德經》『罪莫大於可欲，禍莫大於不知足』。

〔七〕《大戴禮記・曾子立事》：『不能行而言之，誣也。』帛書《十六經・行守》：『有一言，無一行，謂之誣。』

〔八〕《韓非子・解老》：『道者，萬物之所以成也。……以爲明乎？其物冥冥……萬物得之以死，得之以生；萬事得之以破，得之以成。』《管子・內業》：『道也者……人之所失以死，所得以生也；事之所失以敗，所得以成也。』

〔九〕《淮南子・人間》：『夫禍之來也，人自生之；福之來也，人自成之。禍與福同門，利與害爲鄰，非神聖人莫之能分。』

〔一〇〕《管子・心術上》：『物固有形，形固有名』，意與此近。

〔一一〕《申子・大禮》：『名者天地之綱，聖人之符。張天地之綱，用聖人之符，則萬物之情無所逃之矣。』（據《羣書治要》卷三十六引）

〔一二〕《韓非子・有度》：『審得失有權衡之稱者，以聽遠事，則主不可欺以天下之輕重。』

〔一三〕天當，又見後《國次》、《四度》等篇。《四度》：『外內皆順，命曰天當。』（三八行上）

〔一四〕直，讀爲植。植木比喻數量多。《淮南子・兵略》：『兵如植木，弩如羊角，人雖羣多，勢莫敢格。』

〔一五〕《鶡冠子・王鈇》：『天度數之而行，在一不少，在萬不衆。同如林木，積如倉粟，斗石以（已）陳，升委無失也。』文字與此近。

〔一六〕《韓非子・揚權》：『下匿其私，用試其上。上操度量，以割其下。故度量之立，主之寶也。』

〔一七〕《淮南子・主術》：『物至而觀其象，事來而應其化。』

〔一八〕《鶡冠子・度萬》：『法者使去私就公。』《韓非子・有度》：『故當今之時，能去私曲就公法者，民安而國治；能去私行行公法者，則兵強而敵弱。』

〔一九〕《鶡冠子・天則》：『見間則以奇相御。』御，控制。

〔二〇〕正，奇相對。正指一般的，正常的；奇指特殊的，變化的。《老子・德經》『以正治國，以奇用兵』，又『正復爲奇』。

〔二一〕舍，指事物佔據的空間。

〔二二〕《管子・重令》：『天道之數，至則反，盛則衰。』《淮南子・泰族》：『天地之道，極則反，盈則損。』

〔二三〕半疑讀爲畔，猶言分界。

〔二四〕富字是誤寫，應刪去。

〔二五〕《老子・德經》：『清靜，可以爲天下正。』（據帛書《老子》甲本）

國　次

國失其次，則社稷大匡〔註二六〕。奪九上而无予，國不遂亡〔註二七〕。不盡天極，衰者復昌〔註二八〕。誅禁不當，反受其央（殃）。禁伐當罪當亡，九下必虛（墟）其國。兼之而勿擅，是胃（謂）天功。天地无私，四時不息。天地立(位)，耶(聖)人故載。過極失【當】〔註二九〕，一〇上天將降央(殃)。人强朕（勝）天，慎辟(避)勿當。天反朕(勝)人，因與俱行。先屈後信（伸），必盡天極，而一〇下毋擅天功。兼人之國。脩其國郭，處其郎（廊）廟，聽其鐘鼓，利其齍（資）財，妻其子女，○是胃（謂）□一一上逆以芒（荒），國危破亡。故唯耶(聖)人能盡天極，能用天當。天地之道，不過三功。功成而不止，身一一下危又（有）央（殃）。故耶（聖）人之伐殹（也），兼人之國，隋(墮)其郭城，棼（焚）其鐘鼓，布其齍（資）財，散其子女，列（裂）其地土，以一二上封賢者，是胃（謂）天功。功成不廢，後不奉（逢）央(殃)。毋陽竊，毋陰竊，毋土敝，毋故埶〔註三〇〕，毋黨別。一二下陽竊者天奪【其光，陰竊】者土地芒（荒），土敝者天加之以兵，人埶者流之四方，黨別【者】一三上□內相功（攻）〔註三一〕。陽竊者疾，陰竊者几（飢），土敝者亡地，人埶者失民，黨別者亂，此胃（謂）一三下五逆。五逆皆成，□□□□□地之剛（綱），變故亂常，擅制更爽〔註三二〕，心欲是行，身危有【殃，是】一四上胃（謂）過極失當。

《國次》

註　釋

〔二六〕匡，疑讀爲枉，不正。

〔二七〕帛書《十六經・兵容》：「天固有奪有予」（一一七至一一八行），同篇《行守》「奪之而無予，其國乃不遂亡」（一三五行上），可參考。

〔二八〕下文主張征伐人者「必盡天極」，此句之意似謂征伐人而不能盡天極，被征伐之「衰者」將能復興。天極，可參閱下註。

〔二九〕極指天極，當指天當。（參看下文一一行下）《國語・越語下》：「無過天極，究數而止。」韋昭註：「極，至也。究，窮也。無過天道之所至，窮其數而止也。」

〔三〇〕埶，讀爲槷，磨擦不安（據《考工記・輪人》註）。下文「人埶」同。

〔三一〕自『毋陽竊』以下一段，與《十六經・觀》及《國語・越語下》內容有關。《觀》：『夫是故使民毋人埶，舉事毋陽察，力地毋陰敝。陰敝者土荒，陽察者奪光，人埶者摐兵。』（八六至八七行）《越語下》：『古之善用兵者，因天地之常，與之俱行（此與帛書本篇上文『天反勝人，因與俱行』意近）。後則用陰，先則用陽。近則用柔，遠則用剛。後無（毋）陰蔽，先無（毋）陽察，用人無（毋）埶，往從其所。』古代竊、察二字音近相通，本篇之『陽竊』即彼二篇之『陽察』。本篇之『陰竊』相當於彼二篇之『陰敝』（《越語》作『蔽』）。『土敝』爲二篇所無，但見於《禮記・樂記》：『土敝則草木不長』（此語亦見《呂氏春秋・音初》，『敝』作『弊』），《正義》：『土之勞敝，故草木不長。』陽察、陰敝之義待考。『黨別』指羣臣分黨，帛書《老子》甲本卷後『伊尹論九主』一段有『下不別黨，邦無私門』，『別主之臣以爲其黨』等語，可參考。

〔三二〕更，改也；爽，明也。一說：更，續也；爽，差也。

君正

■一年從其俗，二年用其德，三年而民有得，四年而發號一四下令，【五年而以刑正，六年而】民畏敬，七年而可以正(征)。一年從其俗，則知民則。二年用【其德】，一五上民則力。三年无賦斂，則民有得。四年發號令，則民畏敬。五年以刑正，則民不幸(倖)。一五下六年□□□□□□□。【七】年而可以正(征)〔註三三〕，則朕(勝)強適(敵)。俗者順民心殹(也)。德者愛勉之【也。有】一六上得者，發禁抯(弛)關市之正(征)殹(也)。號令者，連爲什伍，巽(選)練賢不宵(肖)有別殹(也)。以刑正者，罪殺不一六下赦殹(也)。□□□□□□□殹(也)。可以正(征)者，民死節殹(也)。若號令發，必廄而上九〔註三四〕，壹道同心，【上】一七上下不赿(斥)，民无它志，然后可以守單(戰)矣。號令發必行，俗也。男女勸勉，愛也。動之靜之，民无不一七下聽，時也。受賞无德，受罪无怨，當也。貴賤有別，賢不宵(肖)衰(差)也。衣備(服)不相緰(逾)，貴賤等也〔註三五〕。一八上國无盜賊，詐僞不生，民无邪心，衣食足而刑伐(罰)必也。以有餘守，不可拔也。以不足功(攻)，反自伐也。一八下天有死生之時，國有死生之正(政)。因天之生也以養生，胃(謂)之文，因天之殺也以伐死，胃(謂)之武。一九上【文】武並行，則天下從矣。人之本在地，地之本在宜，宜之生在時，時之用在民，民之用在力，力之用一九下在節。知地宜，須時而樹，節民力以使，則財生。賦斂有度，則民富，民富則有佴(恥)，有佴(恥)則號令成二〇上俗而刑伐(罰)不犯，號令成俗而刑伐(罰)不犯則守固單(戰)朕(勝)之道也。法度者，正之至也。而以法度治者，不可亂也。二〇下而生法度者，不可亂也。精公无私而賞罰信，所以治也。苛事〔註三六〕，節賦斂，毋奪民時，治之二一上安。无父之行，不得子之用。无母之德，不能盡民之力。父母之行備，則天地之德也。二一下三者備則事得矣。能收天下豪桀(傑)票(驃)雄，則守御(禦)之備具矣。審於行文武之道，則天下賓二二上矣〔註三七〕。號令闔(合)於民心，則民聽令。兼愛无私，則民親上〔註三八〕。

《君正》

註釋

〔三三〕《論語・子路》：『善人教民七年，亦可以即戎矣。』

〔三四〕廏，讀爲勼，聚結。九，讀爲仇，合也。《管子・君臣上》：『法制有常，則民不散而上合，竭情以納其忠。』

〔三五〕《淮南子・本經》：『飾職事，制服等，異貴賤，差賢不肖。』

〔三六〕『苛事』上疑寫脱一字。『□苛事』與下『節賦斂』爲對文。

〔三七〕賓，服也。

〔三八〕《管子・版法》：『兼愛無遺，謂君必先順教，萬民鄉風，旦暮利之，衆乃勝任。』

六分

■ 觀國者觀主，觀二二下家觀父，能爲國則能爲主，能爲家則能爲父。凡觀國，有六逆：其子父，其臣主，雖强大二三上不王〔註三九〕。其〇謀臣在外立(位)者，其國不安，其主不晋(悟)則社稷殘〔註四〇〕。其主失立(位)則國无本，臣不二三下失處則下有根，【國】憂而存。主失立（位）則國芒（荒），臣失處則令不行，此之胃（謂）𩔗（類）國〔註四一〕。主兩則失四上其明，男女掙（爭）威〔註四二〕，國有亂兵，此胃（謂）亡國。適（嫡)子父，命曰上曊〔註四三〕，羣臣离志；大臣主，命曰雍（壅）二四下塞；在强國削，在中國破，在小國亡。謀臣【在】外立（位）者，命曰逆成，國將不寧；在强國危，在二五上中國削，在小國破。主失立（位），臣不失處，命曰外根，將與禍閵（鄰）；在强國憂，在中國危，二五下在小國削。主失立（位），臣失處，命曰无本，上下无根，國將大損；在强國破，在中國亡，在小國二六上威（滅）。主暴臣亂，命曰大芒（荒），外戎內戎，天將降央（殃）；國无小大，又（有）者威（滅）亡。主兩，男女分威，命二六下曰大麋（迷），國中有師；在强國破，在中國亡，在小國威（滅）。凡觀國，有大〈六〉順：主不失其立（位）則國七上【有本。臣】失其處則下无根，國憂而存。主惠臣忠者，其國安。主主臣臣，上下不赾者，其二七下國强，主執度，臣循理者，其國朝（霸）昌。主得【位】臣楅（輻）屬者〔註四四〕，王。六順六逆□存亡【興壞】二八上之分也。主上者執六分以生殺，以賞□，以必伐。天下大（太）平，正以明德，參之於天地〔註四五〕，二八下而兼復（覆）載而无私也，故王天〔註四六〕，王天下者之道，有天焉，有人焉，又（有）地焉。參（三）者參用之，□□二九上而有天下矣。爲人主，南面而立。臣肅敬，不敢敝（蔽）其主。下比順，不敢敝（蔽）其上。萬民二九下和輯而樂爲其主上用，地廣人衆兵强，天下无適（敵）。文德廄（究）於輕細，武刃於□□，三〇上王之本也。然而不知王述（術），不王天下。知王【術】者，驅騁馳獵而不禽芒(荒)〔註四七〕，飲食喜樂而三〇下不面（湎）康，玩好睘好而不惑心，俱與天下用兵，費少而有功，□□□□□□□□□三一上□則國富而民□□□□□其□【不】知王述（術）者，驅騁馳獵則禽芒（荒），飲食三一下喜樂則面（湎）康，玩好睘好則或（惑）心；俱與天下用兵，費多而无功，單（戰）朕（勝）而令不

□□三二上□失□□□□□□□空□與天□□則國貧而民芒（荒）。□耶（聖）之人弗留，天下三二下弗與。如此而有（又）不能重士而師有道，則國人之國已（矣）。王天下者有玄德〔註四八〕，有□□三三上獨知□□□□王天下而天下莫知其所以。王天下者，輕縣國而重士，故國三三下重而身安；賤財而貴有知（智），故功得而財生；賤身而貴有道，故身貴而令行。□□三四上天下□天下則之。朝（霸）主積甲士而正（征）不備（服），誅禁當罪而不私其利，故令行天三四下下而莫敢不聽，自此以下，兵單（戰）力掙（爭），危亡无日，而莫知其所從來。夫言朝（霸）王，其□三五上□□唯王者能兼復（覆）載天下，物曲成焉〔註四九〕。《六分》

註釋

〔三九〕《管子・霸言》：『故觀國者觀君，觀軍者觀將。』第一句與此同意。後兩句中父與主用爲動詞，意謂子有父之威權，臣有主之威權。

〔四〇〕吾爲從目五聲之字，在此疑讀爲悟。

〔四一〕頖，從頁羊聲，疑即頖之異體，讀同泮，渙散。又據下文，此處『主失位，臣失處』與『主兩，男女爭威』兩項逆徵之間，尚應有『主暴臣亂』一項，抄寫者漏脱。

〔四二〕『主兩』當指后妃有君主之威權，故下文言『男女爭威』。《韓非子・亡徵》：『后妻淫亂，主母畜穢，外內混通，男女無別，是謂兩主。兩主者，可亡也』。可參考。

〔四三〕嘖疑讀爲悖。

〔四四〕屬與湊音義皆近，輻屬當與輻湊同義。輻湊，言歸聚也。《淮南子・主術》：『百官修通，羣臣輻湊。』高誘註：『羣臣歸君，若輻之湊轂。』

〔四五〕《國語・越語下》：『夫人事必將與天地相參』，註：『參，三也。天地人事三合乃可以成功。』

〔四六〕此處當作『故王天下』，『下』字脱重文號。

〔四七〕《國語・越語下》：『王其且馳騁弋獵無至禽荒，宮中之樂無至酒荒。』

〔四八〕《老子・德經》：『常知稽式，是謂玄德。』河上公註：『玄，天也。能知治身及治國之法式，是謂與天同德也。』

〔四九〕《易・繫辭上》：『曲成萬物而不遺。』孔穎達疏：『言隨變而應，屈曲委細，成就萬物。』

四度

■君臣易立(位)胃(謂)之逆，賢不宵（肖）三五下 並立胃（謂）之亂，動靜不時胃（謂）之逆，生殺不當胃（謂）之暴。逆則失本，亂則失職，逆則失天，【暴】三六上 則失人。失本則□，失職則侵，失天則几（飢），失人則疾。周署（遷）動作〔註五〇〕，天爲之稽。天道不遠，三六下 入與處，出與反。君臣當立（位）胃（謂）之靜，賢不宵（肖）當立（位）胃（謂）之正，動靜參於天地胃（謂）之文。誅 三七上 □時當胃（謂）之武。靜則安，正治〔註五一〕，文則【明】，武則强。安得本〔註五二〕，治則得人，明則得天，强 三七下 則威行。參於天地，闔（合）於民心，文武並立，命之曰上同。審知四度，可以定天下，可安一國。三八上 順治其內，逆用於外，功成而傷。逆治其內，順用其外，功成而亡。內外皆逆，是胃（謂）三八下 重央（殃），身危爲僇（戮），國危破亡。外內皆順，命曰天當，功成而不廢，後不奉（逢）央（殃）。○聲華 三九上 □□者用也。順者，動也。正者，事之根也。執道循理，必從本始，順爲經紀，禁伐三九下 當罪，必中天理。伓(倍)約則宭(窘)〔註五三〕，達刑則傷〔註五四〕。伓(倍)逆合當〔註五五〕，爲若又(有)事〔註五六〕，雖○无成功，亦无天央（殃）。毋□四〇上 □□□，毋御死以生，毋爲虛聲。聲洫（溢）於實〔註五七〕，是胃（謂）威（滅）名。極陽以殺，極陰以生，是 四〇下 胃（謂）逆陰陽之命。極陽殺於外，極陰生於內。已逆陰陽，有（又）逆其立（位）。大則國亡，小則身受 四一上 其央（殃）。□□□□□□□建生。當者有□。極而反，盛而衰，天地之道也〔註五八〕，人之李（理）也。逆順同道 四一下 而異理，審知逆順，是胃（謂）道紀。以强下弱，以何國不克〔註五九〕。以貴下賤，何人不得。以賢下不宵（肖），四二上 □□不□。規之內曰員（圓），柜（矩）之內曰【方】，【縣】之下曰正，水之曰平〔註六〇〕。尺寸之度曰小大短長，權 四二下 衡之稱曰輕重不爽，斗石之量曰小（少）多有數。八度者，用之稽也。日月星辰之期，四時之四三上 度，【動靜】之立（位），外內之處，天之稽也。高【下】不敝（蔽）其刑（形），美亞（惡）不匿其請（情），地之稽也。君臣不失 四三下 其立（位），士不失其處，任能毋過其所長，去私而立公，人之稽也。美亞（惡）有名，逆順有刑（形），請（情）僞有實，四四上 王公執□以爲天下正。因天時，伐天毀，胃（謂）之武。武刃而

以文隨其後，則有成功矣。用二文一武者四四下王。其主道離人理〔註六一〕，處狂惑之立（位）處不吾（悟）〔註六二〕，身必有瘳（戮）。柔弱者无罪而幾，不及而翟，是胃（謂）柔弱。剛四五上正而□者□□而不廄。名功相抱（孚），是故長久。名功不相抱（孚），名進實退，是胃（謂）失道，其卒必□四五下身咎。黃金珠玉臧（藏）積，怨之本也。女樂玩好燔材〔註六三〕，亂之基也。守怨之本，養亂之基，雖有耶（聖）人，不四六上能爲謀。《四度》

註　釋

〔五〇〕『周遷』之義，當與『周還』、『周旋』相近。《淮南子・兵略》：『動作周還。』

〔五一〕原文正字下脱一則字。

〔五二〕安字下脱一則字。

〔五三〕伓疑倍之異體（音本從不得聲），與背通。

〔五四〕『達刑』亦見後《亡論》（五八行下）。《十六經・觀》謂『聖人』『不達天刑』（九〇行）。達讀爲汰，淘汰。《爾雅・釋詁》：『汰，墜也。』達刑意謂減損天之刑法。

〔五五〕意謂背於逆而合於當。

〔五六〕爲若，猶言如若。

〔五七〕西漢文字中溢字多寫作洫。古書亦有此例。《莊子・齊物論》『以言其老洫也』，《釋文》謂『洫本亦作溢，同。音逸』。

〔五八〕參看上註〔二二〕。

〔五九〕何上以字似是衍文。

〔六〇〕之字下疑脱一上字。《墨子・法儀》『百工爲方以矩，爲圓以規，直以繩，正以縣』，疑此句上當有『繩之中曰直』一句，方與『八度』之數目相合。

〔六一〕本句其字本作亓，疑爲失之誤字。『失主道』與『離人理』爲對文。《鶡冠子・天則》：『斯其離人情而失天節者也。』『離人理』猶言『離人情』。

〔六二〕不上處字疑是而之誤字。

〔六三〕燔材，讀爲繁載。古代貴族，女樂玩好不離身旁，出必載之以行。《管子・七臣七主》：『瑤臺玉餔不足處，馳車千駟不足乘，材女樂三千人，鐘石絲竹之音不絶。』材亦讀爲載，與此同。

論

■人主者，天地之□也，號令之所出也，□□之命也。不天天則失其神〔註六四〕，不重地四六下則失其根。不順【四時之度】而民疾。不處外內之立（位）〔註六五〕，不應動靜之化，則事宭（窘）於內而舉宭（窘）於【外。四七上八】正皆失，□□□□。【天天則得其神，重地】則得其根。順四【時之度】□□□而民不□疾。【處】外四七下【內之位，應動靜之化，則事】得於內，而得舉得於外〔註六六〕。八正不失〔註六七〕，則與天地總矣。天執一，明【三，四八上定】二，建八正，行七法，然后□□□□□□□之中无不□□矣。岐（蚑）行喙息，扇蜚（飛）耎（蝡）動〔註六八〕，无四八下□□□□□□□□□不失其常者，天之一也。天執一以明三。日信出信入，南北有極，【度之稽四九上也。月信生信】死，進退有常，數之稽也。列星有數，而不失其行，信之稽也〔註六九〕。天明三以定二，則壹晦四九下壹明，□□□□□□□【天】定二以建八正，則四時有度，動靜有立（位），而外內有處。天建【八正五〇上以行七法】。明以正者，天之道也。適者，天度也。信者，天之期也。極而【反】者，天之生（性）也。必者，天之五〇下命也。□□□□□□□□者，天之所以爲物命也。此之胃（謂）七法。七法各當其名，胃（謂）之物。物各□□五一上□□胃（謂）之理。理之所在，胃（謂）之□〔註七〇〕。物有不合於道者，胃（謂）之失理。失理之所在，胃（謂）之逆。逆順各自命也，五一下則存亡興壞可知【也。强生威，威】生惠（慧）〔註七一〕，惠（慧）生正，【正】生靜。靜則平，平則寧，寧則素，素則精，精則神。至神之極，【見】五二上知不惑〔註七二〕。帝王者，執此道也。是以守天地之極，與天俱見，盡□于四極之中，執六枋（柄）以令天五二下下，審三名以爲萬事□，察逆順以觀于朝（霸）王危亡之理，知虛實動靜之所爲，達於名實【相】五三上應，盡知請（情）僞而不惑，然后帝王之道成。六枋（柄）：一曰觀，二曰論，三曰僮（動），四曰轉，五曰變，六五三下曰化。觀則知死生之國，論則知存亡興壞之所在，動則能破强興弱，槫（轉）則不失諱（韙）非之□，五四上變則伐死養生，化則能明德徐（除）害。六枋（柄）備則王矣。三名：一曰正名一曰立（位）而偃〔註七三〕，二曰五四下倚名法而亂，三曰强主威（滅）而无名〔註七四〕。三名察則事有應矣。動靜不時，種樹失地之宜，【則天】五五上地之道

逆矣。臣不親其主，下不親其上，百族不親其事，則内理逆矣。逆之所在，五五下 胃（謂）之死國，伐之〔註七五〕。反此之胃（謂）順之所在〔註七六〕，胃（謂）之生國，生國養之。逆順有理，則請（情）僞密矣。實者視（示）【人】五六上 虛，不足者視（示）人有餘。以其有事起之則天下聽，以其无事安之則天下靜。名實五六下 不相應則定〔註七七〕，名實不相應則靜（爭）。勿（物）自正也，名自命也，事自定也〔註七八〕。三名察則盡知請（情）僞而【不】五七上 惑矣。有國將昌，當罪先亡。

《論》

註釋

〔六四〕天天，以天爲法。

〔六五〕處，定也。

〔六六〕舉上得字當是衍文。

〔六七〕據上下文，八正當指外内之位、動靜之化及四時之度。

〔六八〕指各種動物。《淮南子・原道》：『蚑行喙息，蠉飛蝡動』，同書《俶真》：『蠉飛蝡動，蚑行噲息。』

〔六九〕《鶡冠子・泰鴻》：『日信出信入，南北有極，度之稽也。月信死信生，進退有常，數之稽也。列星不亂其行，代而不干，位之稽也。』本文缺字據此補。《泰鴻》下文接言：『天明三以定一，則萬物莫不至矣。三時生長，一時煞刑，四時而定，天地盡矣。』其語亦與帛書下文相近，可參考。

〔七〇〕《管子・君臣上》：『是故別交正分之謂理，順理而不失之謂道。』語與此近。此處『謂之』下一字，從殘存筆劃看，似非道字，或是順字。

〔七一〕《商君書・去强》：『强生威，威生惠。』

〔七二〕《鶡冠子・道端》：『至神之極，見之不忒。』舊校：『（忒）一作或。』今按：作『或』者當讀爲惑，與帛書合。又『見之』疑亦當作『見知』，音近而誤。

〔七三〕立字上『一曰』二字疑爲衍文。偃讀爲安。

〔七四〕關於三名可參考下引有關文字。《管子・樞言》：『名正則治，名倚則亂，無名則死。故先王貴名。』同書《白心》：『正名自治，奇名自廢（以上文字據王念孫校改）。名正法備，則聖人無事。』《申子・大體》：『昔者堯之治天下也以名，其名正則天下治。桀之治天下也亦以名，其名倚而天下亂。』《韓非子・揚權》：『用一之道，以名爲首。名正物定，名倚物徙。』

〔七五〕據下文文例，『死國』二字似當有重文。

〔七六〕順字當有重文。

〔七七〕不字疑衍。

〔七八〕《尸子・分》：『執一以靜，令名自正，令事自定』（《韓非子・揚權》有類似語）。《申子・大體》：『……動者搖，靜者安。名自正也，事自定也。是以有道者自名而正之，隨事而定之也。』《管子・白心》：『是以聖人之治也，靜身以待之，物至而名自治之。』《韓非子・主道》：『故虛靜以待令（令字爲衍文），令名自命也，令事自定也。……有言者自爲名，有事者自爲形。形名參同，君乃無事焉。』意皆與此相近。

亡論

■凡犯禁絶理，天誅必至。一國而服（備）六危者威(滅)，一五七下國而服（備）三不辜者死，廢令者亡。一國之君而服（備）三壅者，亡地更君。一國而服（備）三凶者，禍反【自】五八上及也。上洫(溢)者死，下洫(溢)者刑。德溥(薄)而功厚者隋（隳），名禁而不王者死。抹（昧）利〔註七九〕，襦傳〔註八〇〕，達刑，爲五八下亂首，爲怨媒，此五者，禍皆反自及也。守國而侍（恃）其地險者削，用國而侍（恃）其强者弱。興兵失五九上理，所伐不當，天降二央（殃）。逆節不成〔註八一〕，是胃（謂）得天。逆節果成，天將不盈其命而重其刑。贏五九下極必靜〔註八二〕，動舉必正。贏極而不靜，是胃（謂）失天。動舉而不正，【是】胃（謂）後命。大殺服民，僇(戮)降人，刑无六〇上罪，過(禍)皆反自及也。所伐當罪，其禍五之。所伐不當，其禍什之〔註八三〕。國受兵而不知固守，六〇下下邪恒以地界爲私者□。救人而弗能存，反爲禍門，是胃（謂）危根。聲華實寡，危國亡土。夏六一上起大土功〔註八四〕，命曰絶理。犯禁絶理，天誅必至。六危：一曰適（嫡）子父。二曰大臣主。三曰謀臣六一下【離】其志。四曰聽諸侯之所廢置。五曰左右比周以雍（壅）塞。六曰父兄黨以儹〔註八五〕。危不朕（勝）〔註八六〕，禍及於身。【三】六二上不辜：一曰妄殺殺賢。二曰殺服民。三曰刑无罪。此三不辜〔註八七〕。三雍（壅）：内立（位）朕（勝）胃（謂）之塞，外立（位）朕（勝）胃（謂）六二下之儹，外内皆朕（勝）則君孤直（特）〔註八八〕。以此有國，守不固，單（戰）不克。此胃（謂）一雍（壅）。從中令外【謂之】惑，從外令中六三上胃（謂）之□〔註八九〕，外内遂静（爭）〔註九〇〕，則危都國。此胃（謂）二雍（壅）。一人主擅主〔註九一〕，命曰蔽光。從中外周，此胃（謂）六三下重廱（壅），外内爲一，國乃更。此胃（謂）三廱（壅）。三凶：一曰好凶器。二曰行逆德。三曰縱心欲〔註九二〕。此胃(謂)【三凶。六四上昧】天【下之】利，受天下之患。抹(昧)一國之利者，受一國之禍。約而倍之，胃（謂）之襦傳。伐當罪，見六四下利而反，胃（謂）之達刑。上殺父兄，下走子弟，胃（謂）之亂首。外約不信，胃（謂）之怨媒。有國將亡，當□□六五上昌。《亡論》

註釋

〔七九〕抹讀爲昧，貪也。《左傳·襄公二十六年》『昧於一來』，杜註：『猶貪冒。』

〔八〇〕下文言『約而倍之謂之襦傳』（六四行下）。襦疑讀爲繻。繻、傳皆古代過關時所用之憑證，與其它符契可以責取、調發者不同，故不爲人珍惜。《漢書·終軍傳》記終軍入關，關吏予軍繻，軍棄繻而去。東漢李尤《函谷關賦》：『察言服以有譏，捐繻傳而勿論。』皆謂繻傳常被人輕棄。此處以『繻傳』比喻輕棄信約。

〔八一〕『逆節』指違逆天道之行爲。《國語·越語下》：『逆節萌生。』（語亦見《管子·勢》）

〔八二〕贏，盈也，長也。

〔八三〕《説苑·談叢》：『所伐而當，其福五之。所伐不當，其禍什之。』疑本文『其禍五之』之禍，爲福字之誤。

〔八四〕土功，指築城開渠等工程。《月令》：『孟夏之月……毋起土功……季夏之月……不可以興土功……』

〔八五〕《韓非子·八姦》：『何謂父兄？曰：側室公子，人主之所親愛也；大臣廷吏，人主之所與度計也。此皆盡力畢議，人主之所必聽也。』僨，疑是佛之異體，假爲拂，違戾。

〔八六〕危上疑脱一『六』字。

〔八七〕《吕氏春秋·先識覽》：『妲己爲政，賞罰無方，不用法式，殺三不辜。』

〔八八〕直特古音相近通用。孤特，孤單而無憑借。

〔八九〕《史記·李斯列傳》：『且夫從外制中謂之惑，從下制上謂之賊。』語與此近。

〔九〇〕遂，疑是逐字。帛書《周易》逐字常寫作遂。

〔九一〕擅上主字當是衍文。《韓非子·内儲説上》：『夫日兼燭天下，一物不能當也。人君兼燭一國，一人不能壅也。』

〔九二〕《國語·越語下》：『夫勇者逆德也，兵者凶器也，爭者事之末也。陰謀逆德，好用凶器，始於人者人之所卒也。』與此意近。

論約

■始於文而卒於武，天地之道也。四時有度，天地之李（理）也。日月星晨（辰）六五下有數，天地之紀也。三時成功，一時刑殺，天地之道也〔註九三〕。四時時而定，不爽不代（忒）〔註九四〕，常有法式，□□六六上□，一立一廢，一生一殺，四時代正，冬（終）而復始。【人】事之理也，逆順是守。功洫（溢）於天，故有六六下死刑。功不及天，退而无名。功合於天，名乃大成。人事之理也。順則生，理則成，逆則死，失□□六七上名。伓（倍）天之道，國乃无主。无主之國，逆順相功（攻）。伐本隋（隳）功，亂生國亡。爲若得天，亡地更君。六七下不循天常，不節民力，周遷而无功。養死伐生，命曰逆成。不有人僇（戮），必有天刑。逆節始生，慎毋六八上【先】正，皮（彼）且自氐（抵）其刑〔註九五〕。故執道者之觀於天下也，必審觀事之所始起，審其刑（形）名。刑（形）名已定，六八下逆順有立（位），死生有分，存亡興壞有處。然后參之於天地之恒道，乃定禍福死生存亡興壞之六九上所在。是故萬舉不失理，論天下而无遺筴。故能立天子，置三公，而天下化之，之胃（謂）有六九下道。《論約》

註釋

〔九三〕三時指春夏秋三季，一時指冬季。《鶡冠子・泰鴻》：「三時生長，一時煞刑，四時而定，天地盡矣。」

〔九四〕爽、忒皆有差錯之意。《周易・豫》「四時不忒」，與此意同。

〔九五〕《管子・勢》：「逆節萌生，天地未刑，先爲之政，其事乃不成，繆受其刑。」

名理

■道者，神明之原也〔註九六〕。神明者，處於度之內而見於度之外者也。處於度之【內】七〇上者，不言而信。見於度之外者，言而不可易也。處於度之內者，靜而不可移也。見於七〇下度之外者，動而〇不可化也。動而靜而不移〔註九七〕，動而不化，故曰神〔註九八〕。神明者，見知之稽也。有物始□，七一上建於地而洫（溢）於天，莫見其刑（形），大盈冬（終）天地之間而莫知其名。莫能見知，故有逆成，七一下物乃下生，故有逆刑。禍及其身。養其所以死，伐其所以生。伐其本而離其親。伐其與而□七二上□□，後必亂而卒於无名。如燔如卒（淬）〔註九九〕，事之反也。如繇（由）如驕（矯）〔註一〇〇〕，生之反也。凡萬物羣七二下財（材），絩（佻）長非恒者〔註一〇一〕，其死必應之。三者皆動於度之外而欲成功者也，功必不成，禍必反□七三上□□。以剛爲柔者栝（活），以柔爲剛者伐。重柔者吉，重剛者威（滅）。若（諾）者，言之符也。已者，七三下言之絶也〔註一〇二〕。已若（諾）不信，則知（智）大惑矣。已若（諾）必信，則處於度之內也。天下有事，必審其名。名□□七四上循名廄（究）理之所之，是必爲福，非必爲材（災）。是非有分，以法斷之。虛靜謹聽，以法爲符。七四下審察名理名冬（終）始〔註一〇三〕，是胃（謂）廄（究）理。唯公无私，見知不惑，乃知奮起。故執道者之觀於天下，七五上□見正道循理，能與（舉）曲直，能與（舉）冬（終）始。故能循名廄（究）理。刑名出聲，聲實調合〔註一〇四〕，禍材（災）廢七五下立〔註一〇五〕，如景（影）之隋（隨）刑（形），如向（響）之隋（隨）聲，如衡之不臧（藏）重與輕。故唯執道者能虛靜公正，乃見□七六上□，乃得名理之誠。亂積於內而稱失於外者伐。亡刑（形）成於內而舉失於外者威（滅）〔註一〇六〕。逆則七六下上洫（溢）而不知止者亡〔註一〇七〕。國舉襲虛〔註一〇八〕，其事若不成，是胃（謂）得天；其事若果成，身必无名。重逆七七上□□，守道是行，國危有央（殃）。兩逆相功（攻），交相爲央（殃），國皆危亡。《名理》《經法》凡五千七七下

註釋

〔九六〕《鬼谷子·本經陰符七篇》：「故道者，神明之源。」

〔九七〕靜字上『動而』二字，疑涉上文而衍。

〔九八〕《管子·內業》：『是故聖人與時變而不化，從物而不移，能正能靜，然後能定。』意與此近。

〔九九〕燔，火燒。卒，讀爲淬，今言淬火。水火本不相容，若『火與水合』，不循事理，故言『事之反』。

〔一〇〇〕由，隨從。驕，讀爲矯。矯拂是『屈其性』，故言『生之反』。此言矛盾着的兩個方面，互相制約，在鬥爭中發展。即上文所言『故有逆成，物乃下生』。

〔一〇一〕絩當讀爲佻，《方言》十二：『佻，疾也。』『佻長』指超越常規的暴長。《淮南子·主術》：『則奇材佻長而干次。』

〔一〇二〕諾，表應允之詞。已，表拒絕之詞。

〔一〇三〕『名理』下『名』字疑是衍文或訛字。

〔一〇四〕《韓非子·揚權》：『周合刑名，民乃守職。』疑『周合』當讀爲『調合』。『聲實調合』與『周合刑名』意近。

〔一〇五〕此句意不可解，疑本作『禍福廢立』，材爲錯字。

〔一〇六〕『亡形』爲一詞，見《戰國策·楚策》、《韓非子·存韓》、《淮南子·氾論》等書，即亡國之形象。

〔一〇七〕『逆則』即上文《亡論》、《論約》等篇之『逆節』。

〔一〇八〕國舉，意爲舉國。一說舉是策劃。襲，襲擊。虛，指空虛之國。

十六經

立命

■■昔者黄宗質始好信〔註一〕，作自爲象（像）〔註二〕，方四面，傅一心〔註三〕。四達自中，前參後參，左參右參，踐立（位）履參〔註四〕，是七八上以能爲天下宗。吾受命於天，定立（位）於地，成名於人〔註五〕。唯余一人□乃肥（配）天，乃立王、三公，七八下立國，置君、三卿。數日，磿（歷）月〔註六〕，計歲，以當日月之行〔註七〕。允地廣裕，吾類天大明〔註八〕。吾畏天愛地親【民】，□七九上无命，執虛信。吾畏天愛【地】親民，立有命〔註九〕，執虛信。吾愛民而民不亡，吾愛地而地不兄（曠）。七九下吾受民□□□□□□□死。吾位不□。吾句（苟）能親親而興賢，吾不遺亦至矣。《立【命】》〔註一〇〕八〇上

註釋

〔一〕黄宗，即黄帝之廟。觀下文『四達自中』云云，與所謂『明堂』相似。質，疑讀爲實。信，讀爲訊，問也。

〔二〕作，始也。《國語・齊語》：『合羣叟比校民之有道者，設象以爲民紀』，韋昭註：『設象，設教象之法于象魏也。』

〔三〕意謂黄帝前後左右皆有面目以通於其心。《尸子》：『子貢曰：「古者黄帝四面，信乎？」』《呂氏春秋・本味》：『故黄帝立四面。』黄帝四面當是上古神話。

〔四〕參，通『三』。前三、後三、左三、右三，疑指四方十二位。

〔五〕《鶡冠子・世兵》：『受數於天，定位於地，成名於人。』

〔六〕歷，數也，次也。

〔七〕《淮南子・覽冥》：『昔者黄帝治天下而力牧、太山稽輔之，以治日月之行，律治（治當爲衍文）陰陽之氣，節四時之度，正律歷之數……』

〔八〕《禮記・樂記》：『是故清明象天，廣大象地。』意與此近。此文允字疑讀爲循，允上疑脱一『吾』字。

〔九〕《鶡冠子・泰録》：『若上聖皇天者，先聖之所倚威，立有命也』，可參考。

〔一〇〕此是尾題。立下一字殘闕，現據篇中『立有命』一語，補一『命』字，以便稱引。

觀

【■黃帝】令力黑浸行伏匿〔註一一〕，周留(流)四國，以觀无恒善之法〔註一二〕，則力黑視(示)象(像)，見黑則黑，見白則八〇下白。地□□□□□□□□□則亞（惡）。人則視（示）竞（鏡），人靜則靜，人作則作。力黑已布制建極，□□□八一上□□曰：天地已成，而民生，逆順无紀，德瘧（虐）无刑〔註一三〕，靜作无時，先後無〇名〔註一四〕。今吾欲得逆八一下順之【紀】，□□□□□□□□以爲天下正，靜作之時，因而勒之，爲之若何？黃帝曰：群群□□八二上□□□□爲一囷〔註一五〕，无晦无明，未有陰陽。陰陽未定，吾未有以名。今始判爲兩，分爲陰陽。離八二下爲〇四【時】〔註一六〕，□□□□□□□□□□□因以爲常，其明者以爲法而微道是行〔註一七〕。行法循□八三上□□牝牡，牝牡相求，會剛與柔。柔剛相成，牝牡若刑(形)〔註一八〕。下會於地，上會於天。得天之微，時若八三下□□□□□□□□□□寺（待）地氣之發也，乃夢（萌）者夢（萌）而茲（孳）者茲（孳），天因而成之。弗因則不成，八四上【弗】養則不生。夫民之生也，規規生食與繼〔註一九〕。不會不繼，无與守地；不食不人，无與守天。是八四下□□贏陰布德，□□□□民功者，所以食之也。宿陽脩刑，童(重)陰〇長夜氣閉地繩(孕)者〔註二〇〕，【所】八五上以繼之也〔註二一〕。不靡不黑〔註二二〕，而正之以刑與德〔註二三〕。春夏爲德，秋冬爲刑〔註二四〕。先德後刑以養生〔註二五〕。姓八五下生已定〔註二六〕，而適（敵）者生爭，不諶不定〔註二七〕。凡諶之極，在刑與德。刑德皇皇，日月相望，以明其當，而盈□无八六上匡〔註二八〕。夫是故使民毋人埶，舉事毋陽察，力地毋陰敝〔註二九〕。陰敝者土芒（荒），陽察者奪八六下光，人埶者摐兵〔註三〇〕。是故爲人主者，時控三樂，毋亂民功，毋逆天時。然則五穀溜孰(熟)，民【乃】八七上蕃茲（滋）。君臣上下，交得其志〔註三一〕。天因而成之。夫並時以養民功，先德後刑，順於天〔註三二〕。其八七下時贏而事絀〔註三三〕，陰節復次，地尤復收〔註三四〕。正名脩刑，執(蟄)虫不出，雪霜復清，孟穀乃蕭(肅)〔註三五〕，此材(災)□八八上生，如此者舉事將不成。其時絀而事贏〔註三六〕，陽節復次，地尤不收〔註三七〕。正名施（弛）刑，執（蟄）虫八八下發聲，草苴復榮〔註三八〕。已陽而有(又) 陽，重時而无光，如此者舉事將不行。天道已既，地物乃八九上備。散流相成，耶（聖）人之

事。耶（聖）人不巧，時反是守〔註三九〕。優未愛民〔註四〇〕，與天同道。耶（聖）人正以侍（待）八九下天，靜以須人。不達天刑〔註四一〕，不襦不傳〔註四二〕。當天時，與之皆斷。當斷不斷，反受其亂〔註四三〕。

《觀》九〇上

註釋

〔一一〕力黑，即黃帝臣力牧。敦煌所出漢簡作『力墨』，古書中亦有作『力墨』、『力黑』者（參閱《流沙墜簡・小學術數方技書考釋》）。浸行，讀爲潛行。

〔一二〕觀，觀化。《淮南子・道應》：『季子治亶父三年，而巫馬期絻衣短褐，易容貌，往觀化焉。』宓子賤（即季子）的治術是『誠於此者刑於彼』，而《淮南子》的結論是『故老子曰：去彼取此』，亦與此言『無恒』意近。一說此句當譯爲『因爲觀化沒有固定有效的方法』。

〔一三〕瘧讀爲虐。《國語・越語下》：『德虐之行』，韋昭註：『德有所懷柔及爵賞也，虐謂有所斬伐及黜奪也。』帛書此句刑字當讀爲型，義爲法則。

〔一四〕名上原有命字，寫後又用硃筆塗去。

〔一五〕《淮南子・俶真》：『自其同者視之，萬物一圈也。』囷、圈二字古音相近，『一囷』猶言『一圈』。帛書此句指所謂陰陽尚未分判之混沌狀態。

〔一六〕四上原有時字，寫後又用硃筆塗去。

〔一七〕《國語・越語下》：『天道皇皇，日月以爲常，明者以爲法，微者則是行。』韋昭註：『明謂日月盛滿時，微謂虧損薄食時。法其明者以進取，行其微時以隱遁。』《鶡冠子・世兵》亦有『明者爲法，微道是行』之語。

〔一八〕《淮南子・精神》：『於是乃別爲陰陽，離爲八極，剛柔相成，萬物乃形。』帛書『牝牡若形』之若當訓爲乃（參閱《經傳釋詞》卷七『若』字條），若字此種用法下文屢見。

〔一九〕《莊子・庚桑楚》：『若規規然若喪父母』，《釋文》：『規規，細小貌。』繼，當指傳種接代，故下文謂『不會不繼』（會即配合）。此句意謂飲食與生育爲民生之根本。

〔二〇〕長字上原有未寫全之夜字，已用硃筆塗去。

〔二一〕以上『……所以食之也』一句，與上文『不食不人，無與守天』相應；『……【所】以繼之也』一句，與『不會不繼，無與守地』相應。『贏陰布德』與『宿陽修刑』二小句文義相對。贏，盈也。宿，久也。依陰陽刑德之說，陽爲德，陰爲刑（參閱《管子・四時》）。然陽氣極盛時陰氣即開始萌生，與此相應，德亦將爲刑所代替。反之亦然。帛書謂『贏陰』之時，當『布德』；『宿陽』之時，當『修刑』，蓋以此故。

〔二二〕靡字疑讀爲徽，黑字疑讀爲纆，二者皆繩索之名（《周易・坎卦》『係用徽纆』）。《管子・樞言》：『先王不約束，不結紐。約束則解，結紐則絕。』意與此近。

〔二三〕《韓非子・二柄》：『何謂刑德？曰：殺戮之謂刑，慶賞之謂德。』《莊子・說劍》：『天子之劍，制以五行，論以刑德。』成玄英疏：『五行，金木水火土；刑，刑罰；德，德化也。以此五行，匡制寰宇，論其刑德，以御羣生。』

〔二四〕《管子・四時》：『德始於春，長於夏；刑始於秋，流於冬。刑德不失，四時如一；刑德離鄉（向），時乃逆行。』《風俗通義・皇霸》：

『謹案易、尚書大傳……春夏慶賞，秋冬刑罰。』

〔二五〕關於『先德後刑以養生』，可參看註〔三二〕。

〔二六〕《左傳》隱公八年：『天子建德，因生以賜姓。』姓生當指此。姓生已定，指氏族已經形成。

〔二七〕諶疑讀爲戡，勝也。

〔二八〕匡，虧損。

〔二九〕參看《經法》註〔三一〕。

〔三〇〕摐，即撞之異體，《廣雅・釋言》：『摐，撞也。』兵指戈矛之屬。

〔三一〕此處『時痓三樂』以下一段文字，可與《國語・越語下》相對照。《越語下》：『四封之内，百姓之事，時節三樂，不亂民功，不逆天時，五穀稑孰，民乃蕃滋，君臣上下，交得其志。』『時痓三樂』，《越語》作『時節三樂』。痓疑與搷爲一字，讀爲窒，窒、節音義相近。『五穀溜孰』《越語》作『五穀稑孰』。《說文》：『稑，疾孰也。』帛書溜字讀爲稑。

〔三二〕《管子・勢》：『故不犯天時，不亂民功，秉時養人，先德後刑，順於天……』帛書『並時』，猶言順時。

〔三三〕嬴絀對言（《老子・德經》『大嬴如絀』）。嬴，長也，有餘也；絀，屈也，不足也。《淮南子・時則》：『孟春始嬴，孟秋始縮。』嬴絀與嬴縮義近。帛書此句意謂於春夏生長之時，行秋冬嚴急之政。下文『其時絀而事嬴』，意義與此相反。

〔三四〕尤當作氣，形近致誤，下文『地尤不收』同。《淮南子・天文》：『至秋三月，地氣不藏，乃收其殺，百蟲蟄伏，靜居閉户。』

〔三五〕意謂於春夏修刑（依陰陽刑德之說，刑罰爲秋冬之事），將出現蟄蟲不出等反常現象。《禮記・月令》：『孟春……行冬令則水潦爲敗，雪霜大摯，首種不入。……季春行冬令，則寒氣時發，草木皆肅。』鄭玄註：『舊說首種謂稷。……肅謂枝葉縮栗。』帛書『孟穀』似與『首種』同意。清讀爲清，寒也。

〔三六〕《史記・韓世家》：『往年秦拔宜陽，今年旱，昭侯不以此時恤民之急而顧益奢。此謂時絀舉嬴。』

〔三七〕《禮記・月令》：『孟秋……行春令……陽氣復還……』《管子・七臣七主》：『冬政不禁則地氣不藏。』

〔三八〕意謂於秋冬應修刑之時不修刑，將出現蟄蟲發聲等反常現象。《禮記・月令》：『仲秋……行夏令……蟄蟲不藏，五穀復生。』苴，枯草。

〔三九〕《國語・越語下》：『上帝不考，時反是守。』『考』讀爲『巧』。《漢書・司馬遷傳》：『故曰：聖人不巧，時變是守』，顏師古註：『無機巧之心，但順時也。』疑『時變』爲『時反』之音訛。『時反』之語亦見後《姓爭》篇一〇九行下。《國語・越語下》：『時將有反，事將有間』，即『時反』之義。

〔四〇〕未，疑讀爲惠。

〔四一〕已見《經法》註〔五四〕。

〔四二〕已見《經法》註〔八〇〕。

〔四三〕《史記・春申君傳贊》：『語云：「當斷不斷，反受其亂。」』同書《齊悼惠王世家》：『嗟乎！道家之言：「當斷不斷，反受其亂。」』

五　正

■黃帝問閹冉曰：吾欲布施五正，焉止焉始〔註四四〕？對曰：始在於身。中有正度，后及外人。外內交九〇下綏(接)，乃正於事之所成。黃帝曰：吾既正既靜，吾國家窬（愈）不定，若何？對曰：后中實而外正〔註四五〕，何【患】九一上不定。左執規，右執柜（矩），何患天下？男女畢迵〔註四六〕，何患於國？五正既布，以司五明。左右執規，九一下以寺（待）逆兵。黃帝曰：吾身未自知，若何？對曰：后身未自知，乃深伏於淵，以求內刑(型)。內刑（型）已得，后□自九二上知屈后身。黃帝曰：吾欲屈吾身，屈吾身若何？對曰：道同者其事同，道異者其事異。今九二下天下大爭，時至矣，后能慎勿爭乎？黃帝曰：勿爭若何？對曰：怒者血氣也，爭者外脂膚也。怒九三上若不發浸廪是爲癰疽〔註四七〕。后能去四者，枯骨何能爭矣。黃帝於是辭其國大夫，九三下上於博望之山，談臥三年以自求也〔註四八〕。單（戰）才（哉）。閹冉乃上起黃帝曰：可矣。夫作爭者凶，不爭九四上【者】亦无成功。何不可矣？黃帝於是出其鏘鉞，奪其戎兵，身提鼓鞄（枹），以禺（遇）之（蚩）尤〔註四九〕，九四下因而禽（擒）之。帝箸之明（盟），明（盟）曰：反義逆時，其刑視之（蚩）尤。反義怀（倍）宗，其法死亡以窮。　《五正》

註　釋

〔四四〕《鶡冠子・度萬》：『天地陰陽，取稽於身。故布五正以司五明（帛書本篇九一行下謂『五正既布，以司五明』，與之相合），十變九道，稽從身始（帛書此處下文謂布施五正『始在於身』，意與之近），五音六律，稽從身出。』

〔四五〕后，指黃帝。上古稱君爲后，又尊稱爲『皇后』（見下《雌雄節》篇一一二行上），與後世所謂『皇后』不同。

〔四六〕迵，讀爲同。《國語・周語》：『其惠足以同其民人』，註：『同，猶一也。』畢迵，同心。

〔四七〕浸廪，當與『浸淫』、『浸尋』等詞同義，擴大、蔓延之意。

〔四八〕談，疑借爲恬。《鄧析子・無厚》：『恬臥而功自成。』《玄女兵法》言：『帝歸息太山之阿，昏然憂寢。』

〔四九〕蚩尤，人名，傳說中的古代部落首領，後與黃帝戰，被擒殺。

果童

■黃帝【問九五上四】輔〔註五〇〕曰：唯余一人，兼有天下。今余欲畜而正之，均而平之，爲之若何？果童對曰：不九五下險則不可平，不諶則不可正。觀天於上，視地於下，而稽之男女。夫天有榦，地有恒常〔註五一〕。合□九六上□常，是以有晦有明，有陰有陽。夫地有山有澤，有黑有白，有美有亞（惡）。地俗德九六下以靜〔註五二〕，而天正名以作。靜作相養，德瘧（虐）相成。兩若有名，相與則成。陰陽備，物化變乃生〔註五三〕。有□九七上□□重，任百則輕。人有其中，物又（有）其刑（形），因之若成〔註五四〕。黃帝曰：夫民卬（仰）天而生，侍（待）地九七下而食。以天爲父，以地爲母〔註五五〕。今余欲畜而正之，均而平之，誰敵（適）繇（由）始〔註五六〕？對曰：險若得平，諶□□九八上□，【貴】賤必諶〔註五七〕貧富又（有）等。前世法之，後世既員〔註五八〕，繇（由）果童始。果童於是衣褐而九八下穿，負并（缾）而巒〔註五九〕。營行氣（乞）食〔註六〇〕。周流四國，以視（示）貧賤之極。《果童》

註釋

〔五〇〕帛書《周易》卷後古佚書《二三子問》：「黃帝四輔，堯立三卿。」輔，官名，古時天子之佐。

〔五一〕《行守》篇亦有「天有恒榦，地有恒常」之語（一三四行下），此文榦上似脫一「恒」字。

〔五二〕俗，疑讀爲育。《周易・蒙》：「君子以果行育德。」

〔五三〕帛書備字下有句讀號，故釋文於備字斷句。

〔五四〕《淮南子・主術》：「是故有大略者，不可責以捷巧；有小智者，不可任以大功。人有其才，物有其形，有任一而太重，或任百而尚輕。」語與此近。帛書重字上疑缺「任一而」三字。「人有其中」之「中」字，疑是「才」之誤字。

〔五五〕《鶡冠子・泰鴻》：「故聖人立天爲父，建地爲母。」《管子・五行》：「以天爲父，以地爲母」

〔五六〕「誰適由始」意謂由何人開始。其句法與《毛詩》之《衛風・伯兮》「誰適爲容」，《小雅・巷伯》「誰適與謀」等相同。

〔五七〕諶，讀爲勘，比較，引申爲深切考覈之意。

〔五八〕員，讀爲隕，斷絕。一說逕讀爲損。

〔五九〕并借爲缾，盛水瓦器。巒疑借爲欒，漏流也。

〔六〇〕營，繞也。營行猶言環行。

正亂

■ 力黑問□□□□□□□九九上□□□□驕□陰謀，陰謀□□□□□□□□□□高陽〔註六一〕，□之若何？太山之稽曰〔註六二〕：子九九下勿患也。夫天行正信，日月不處，啓然不台（怠），以臨天下。民生有極〔註六三〕，以欲涅〈淫〉洫（溢），涅〈淫〉洫（溢）□失〔註六四〕，豐而【爲】□，一〇〇上□而爲既，予之爲害，致而爲費，緩而爲□。憂桐（恫）而宭（窘）之，收而爲之咎。纍而高一〇〇下之，部（踣）而救弗也〔註六五〕。將令之死而不得悔，子勿患也。力黑曰：單（戰）數盈六十而高陽未夫〔註六六〕，涅〈淫〉洫（溢）蚤□□一〇一上曰天佑，天佑而弗戒，天官地一也〔註六七〕。爲之若何？【太】山之稽曰：子勿言佑，交爲之備，【吾】將因一〇一下其事，盈其寺〔註六八〕，軵其力〔註六九〕，而投之代〔註七〇〕，子勿言也。上人正一〔註七一〕，下人靜之，正以侍（待）天，靜以須人。天地立名，□□一〇二上自生，以隋（隨）天刑。天刑不𣫬〔註七二〕，逆順有類。勿驚□戒，其逆事乃始。吾將遂是其逆而僇（戮）一〇二下其身〔註七三〕，更置六直而合以信〔註七四〕。事成勿發，胥備自生〔註七五〕。我將觀其往事之卒而朵焉〔註七六〕，寺（待）其來【事】一〇三上之遂刑（形）而私〈和〉焉。壹朵壹禾（和），此天地之奇也。以其民作而自戲也〔註七七〕，吾或（又）使之自靡一〇三下也。單（戰）盈才（哉）。大（太）山之稽曰：可矣。於是出其鏘鉞，奮其戎兵。黃帝身禺（遇）之（蚩）尤，因而肣（擒）之。剝（剥）其□一〇四上革以爲干侯〔註七八〕，使人射之，多中者賞。劗（翦）其髮而建之天，名曰之（蚩）尤之罾（旌）〔註七九〕。充其胃一〇四下以爲鞫（鞠）〔註八〇〕，使人執之〔註八一〕，多中者賞。腐其骨肉，投之苦酭（醢）〔註八二〕，使天下雜（噍）之〔註八三〕。上帝以禁。帝曰：毋乏吾一〇五上禁〔註八四〕，毋留（流）吾酭（醢），毋亂吾民，毋絕吾道。止〈乏〉禁，留（流）酭（醢），亂民，絕道，反義逆時，非而行之，過一〇五下極失當，擅制更爽，心欲是行，其上帝未先而擅興兵，視之（蚩）尤共工〔註八五〕。屈其脊，使甘其箭〔註八六〕。一〇六上不死不生〔註八七〕，慤（慤）爲地桯〔註八八〕。帝曰：謹守吾正名，毋失吾恒刑，以視（示）後人。《正亂》

註釋

〔六一〕高陽，傳說黃帝之孫。據《史記・五帝本紀》，黃帝崩，其孫高陽立，是爲帝顓頊。

〔六二〕《淮南子·覽冥》：『昔者黃帝治天下，而力牧、太山稽輔之。』高誘註：『力牧、太山稽，黃帝師。』
〔六三〕極，完了，窮盡。
〔六四〕西漢前期文字，涅、淫二字有時相混（孚變作旱，與爭變作㚔同例）。洫即溢之異體，見《原本玉篇·水部》，在此處讀爲泆。
〔六五〕《呂氏春秋·行論》：『詩曰：將欲毁之，必重累之；將欲踣之，必高舉之。』
〔六六〕《新序》：『昔有顓頊，行年十二而治天下。』《鬻子》：『昔者帝顓頊十五而佐黃帝。』《帝王世紀》：『帝顓頊高陽氏，生十年而佐少昊，二十而登帝位，平九黎之亂。』未夫，指未成年。
〔六七〕官是衍文，即地字之誤寫。
〔六八〕寺，讀爲志。盈其志，即滿足其欲望，使之驕傲自滿。
〔六九〕軵，即《說文》輣字。《淮南子·氾論》：『相戲以刃者太祖軵其肘。』註：『軵，擠也。』
〔七〇〕代，古地名，在北方。『投之代』與《毛詩·小雅·巷伯》『投畀有北』之意相同。
〔七一〕《老子·德經》：『侯王得一以爲天下正。』《呂氏春秋·執一》：『王者執一而爲萬物正。』
〔七二〕摔，疑讀爲悖，混亂。
〔七三〕是，讀爲寔，即實。此句意謂我將使其惡貫滿盈，從而殺掉他。
〔七四〕直，疑爲相字之誤。《管子·五行》：『黃帝得六相而天地治，神明至。蚩尤明乎天道，故使爲當時。』謂蚩尤曾爲六相之一，今欲去之，故言更置。
〔七五〕胥，讀爲諝，智謀。
〔七六〕朵，動也。（見《周易·頤》《釋文》及《正義》）。下文『壹朵壹禾』之禾，讀爲和，相應也（見《說文》）。朵與和有主動、被動之分，義則相對。
〔七七〕作，起。戲，讀爲虘，鬭相執不解。
〔七八〕干侯，古代一種箭靶的名稱，見《儀禮·大射》。
〔七九〕《呂氏春秋·明理》言天之異象，謂『其雲狀有若犬，若馬……有其狀若衆植華以長，黃上白下，其名蚩尤之旍。』『旍』即旌之異體。按帛書《天文氣象雜占》第六列有『蚩尤旗』，正作旻形。
〔八〇〕鞠，皮球。《史記·衛將軍驃騎列傳》『……穿域蹋鞠』，《索隱》：『今之鞠戲，以皮爲之，中實以毛，蹴蹋爲戲。』劉向《別録》：『蹴鞠者傳言黃帝所作。』
〔八一〕執，疑讀爲蹋鞠之蹋。執、蹋古音相近。
〔八二〕醢，肉醬。苦醢，加苦菜以調味的肉醬。
〔八三〕[illegible]當是噍字簡寫。噍當即噍字異體。《說文》：『噍，噍也。』噍又作唼，《漢書·王陵傳》『唼血而盟』，註『小歃也』。歃，飲。
〔八四〕乏，讀爲犯，下文『乏禁』同。
〔八五〕共工，古官獄名。此句言視蚩尤之在共工獄。蚩尤服刑，與上文《五正》言『帝著之盟，盟曰：反義逆時，其刑視蚩尤』相應。
〔八六〕屈其脊，即俯首爲隸。窬，讀爲窬，即廁牏，行圊中受糞函也。甘，此處指閒或舐。《戰國策·燕策》記宋王『鑄諸侯之像使侍屏匽』，屏是廁，匽是路廁，其處置敵對諸侯辦法與此相似。
〔八七〕不死不生，言化爲異物。古書記載蚩尤龜足蛇首（見《述異記》），水獸之形（見《蘇氏演義》），與應龍戰（見《山海經》），爲帝車前導（見《韓非子》），蓋變爲虬。
〔八八〕桯，讀爲楹。地桯，地的支柱。長沙馬王堆一號漢墓出土有彩繪帛畫，地輿之下有螭虬之屬撐柱其間，蓋即蚩尤。

姓爭

■高一〇六下陽問力黑曰：天地【已】成，黔首乃生〔註八九〕。莫循天德，謀相復（覆）頃（傾）。吾甚患之，爲之若何？力黑對曰：一〇七上勿憂勿患，天制固然。天地已定，規（蚑）僥（蟯）畢掙（爭）〔註九〇〕。作爭者凶，不爭亦毋（無）以成功。順天者一〇七下昌，逆天者亡。毋逆天道，則不失所守。天地已成，黔首乃生。胜（姓）生已定，敵者○生爭，不諶不定。一〇八上凡諶之極，在刑與德。刑德皇皇，日月相望，以明其當。望失其當，環視其央（殃）。天德一〇八下皇皇，非刑不行。繆（穆）繆（穆）天刑，非德必頃（傾）。刑德相養，逆順若成。刑晦而德明，刑陰而德陽，刑微而德一〇九上章。其明者以爲法，而微道是行。明明至微，時反以爲幾（機）。天道環（還）於人，反爲之一〇九下客〔註九一〕。爭（靜）作得時，天地與之。爭不衰，時靜不靜，國家不定。可作不作，天稽環周，人反爲之【客】。一一〇上靜作得時，天地與之。靜作失時，天地奪之〔註九二〕。夫天地之道，寒涅（熱）燥濕，不能並立；一一〇下剛柔陰陽，固不兩行。兩相養，時相成。居則有法，動作循名，其事若易成。若夫人事則无一一一上常。過極失當，變故易常。德則无有，昔（措）刑不當。居則无法，動作爽名。是以僇受一一一下其刑〔註九三〕。

《姓爭》

註釋

〔八九〕《史記・秦始皇本紀》二十六年，『更名民曰黔首』。『黔首』一詞亦見於《戰國策》、《呂氏春秋》、《韓非子》及李斯《諫逐客書》等，是先秦已有的名稱。秦始皇統一中國後，正式稱民爲黔首。

〔九〇〕規僥當讀爲『蚑蟯』，古音規蚑相近。《淮南子・原道》：『夫舉天下萬物蚑蟯貞蟲蝡動蚑作』，高註：『蚑行蟯動之蟲也。』同書《俶真》：『夫與蚑蟯同乘天機。』

〔九一〕客指征伐他人者。《國語・越語下》：『宜爲人客』，註：『先動爲客。』《禮記・月令》：『兵戎不起，不可從我始。』註：『爲客不利，主人則可。』正義：『起兵伐人者謂之客。』

〔九二〕《管子・勢》：『夫靜與作，時以爲主人，時以爲客，貴得度。』其意與帛書以上一段相近。

〔九三〕《管子・勢》：『其事乃不成，繆受其刑。』註：『則被誅戮，受其刑也。』語與此近。

雌雄節

■皇后屯磿（歷）吉凶之常〔註九四〕，以辯（辨）雌雄之節〔註九五〕，乃分禍福之鄉（向）。憲敖（傲）驕居（倨）〔註九六〕，是胃（謂）雄節；□一一二上□共（恭）驗（儉）〔註九七〕，是胃（謂）雌節。夫雄節者，浧之徒也〔註九八〕。雌節者，兼之徒也〔註九九〕。夫雄節以得，乃不一一二下爲福，雌節以亡，必得將有賞〔註一〇〇〕。夫雄節而數得，是胃（謂）積英（殃）。凶憂重至，幾於死亡。雌節而數亡，是一一三上胃（謂）積德。愼戒毋法〔註一〇一〕，大禄將極。凡彼禍難也，先者恒凶，後者恒吉。先而不凶者，是恒一一三下備雌節存也。後【而不吉者，是】恒備雄節存也。先亦不凶，後亦不凶，是恒備雌節存也。先亦不一一四上吉，後亦不吉，是恒備雄節存也。凡人好用雄節，是胃（謂）方（妨）生。大人則毀，小人則亡。以守不寧，一一四下以作事【不成，以求不得，以戰不】克。厥身不壽，子孫不殖。是胃（謂）凶節，是胃（謂）散德。凡人好用【雌節】，一一五上是胃（謂）承禄。富者則昌，貧者則穀。以守則寧，以作事則成，以求則得，以單（戰）則克。一一五下厥身【則壽，子孫則殖，是謂吉】節，是胃（謂）絝德。故德積者昌，【殃】積者亡。觀其所積，乃知【禍福】一一六上之鄉（向）〔註一〇二〕。　《雌雄節》

註釋

〔九四〕屯歷，疑即洞歷。《論衡·超奇》：『上通下達謂之洞歷。』常，準則。

〔九五〕雌節之語亦見《淮南子·原道》：『是故聖人守清道而抱雌節，因循應變，常後而不先，柔弱以靜，舒安以定，攻大䃺（磨）堅，莫能與之爭。』按古之符節雙方分執，其上有榫口，可合以爲驗。榫頭爲雄，榫眼爲雌。雄節爲右爲上，可以主動有所作爲；雌節爲左爲下，處於被動地位，待合聽命而已。

〔九六〕憲，疑讀爲悍。

〔九七〕《荀子·榮辱》：『憍泄者，人之殃也。恭儉者，屏五兵也。雖有戈矛之刺，不如恭儉之利也。』

〔九八〕浧，疑讀爲逞或盈（《管子·宙合》『動靜開闔詘信浧儒』之浧，王念孫讀爲盈）。

〔九九〕兼，疑讀爲謙或歉。

〔一〇〇〕將字上得字疑是衍文。

〔一〇一〕法、廢古音相近（周代金文多假法爲廢），此法字疑讀爲廢。

〔一〇二〕《淮南子·原道》：『觀其所積，以知禍福之鄉。』

兵容

■兵不刑天，兵不可動。不法地，兵不可昔（措）。刑法不人，兵不可成〔註一〇三〕。二一六下參〇□□□□□□□□
□之，天地刑（形）之，聖（聖）人因而成之〔註一〇四〕。聖（聖）人之功，時爲之庸，因時秉□，二一七上是必有成功。
聖（聖）人不達刑，不襦傳。因天時，與之皆斷。當斷不斷，反受其亂。天固二一七下有奪有予，有祥□□□□□弗受，
反隋（隨）以央（殃）〔註一〇五〕。三遂絶從，兵无成功〔註一〇六〕。三遂絶從，兵有成【功】，□二一八上不鄉（饗）其
功，環（還）受其央（殃）。國家有幸，當者受央（殃）。國家无幸，有延其命。茀茀陽陽〔註一〇七〕，因民二一八下之
力，逆天之極，有（又）重有功，其國家以危，社稷以匡，事无成功，慶且不鄉（饗）其功。此天之道也。二一九上《兵容》

註釋

〔一〇三〕《鶡冠子·兵政》：『用兵之法，天之，地之，人之。』其意與此文同，蓋謂用兵需法天道、地道、人道。『兵不刑天』之刑，當訓爲法。

〔一〇四〕《國語·越語下》：『死生因天地之刑。天因人，聖人因天。人自生之，天地形之，聖人因而成之。』韋昭註：『形，見也，見其吉凶之象。』《管子·勢》：『天因人，聖人因天。天時不作勿爲客，人事不起勿爲始……人先生之，天地刑（形）之，聖人成之，則與天同極。』

〔一〇五〕《國語·越語下》：『得時不成，反受其殃。』又：『天予不取，反爲之災。』《意林》卷一引《太公金匱》：『且天與不取，反受其咎；時至不行，反受其殃。』

〔一〇六〕《淮南子·兵略》：『將者必有三隧、四義、五行、十守。所謂三隧者，上知天道，下習地形，中察人情。』註：『凡此三事者，人所從蹊隧。』

〔一〇七〕《淮南子·時則》：『敎敎陽陽，唯德是行，養長化育，萬物蕃昌。』『茀茀陽陽』猶言『敎敎陽陽』。

成法

■黃帝問力黑，唯余一人兼有天下，滑(猾)民將生，年(佞)辯用知(智)，不可法組〔註一〇八〕。吾恐或 一一九下 用之以亂天下。請問天下有成法可以正民者？力黑曰：然。昔天地既成，正若有名，合若有刑(形)，□ 一二〇上 以守一名。上拴之天〔註一〇九〕，下施之四海。吾聞天下成法，故曰不多，一言而止。循名復一〔註一一〇〕，民无亂 一二〇下 紀。黃帝曰：請問天下猷(猶)有一虖(乎)？力黑曰：然。昔者皇天使馮(鳳)下道一言而止〔註一一一〕。五帝用之，以朳(扒)天地〔註一一二〕，【以】 一二一上 楑(揆)四海，以壞(懷)下民，以正一世之士。夫是故毚(讒)民皆退，賢人減(咸)起，五邪乃逃，年(佞)辯乃止。 一二一下 循名復一，民无亂紀。黃帝曰；一者一而已乎？其亦有長乎？力黑曰：一者，道其本也，胡爲而无長？□□ 一二二上 所失，莫能守一。一之解，察於天地。一之理，施於四海〔註一一三〕。何以知紃之至〔註一一四〕，遠近之稽？夫唯一不 一二二下 失，一以騶(趨)化，少以知多。夫達望四海，困極上下，四鄉(向)相枹(抱)，各以其道。夫百言有本，千言有要，萬【言】 一二三上 有蔥(總)〔註一一五〕。萬物之多，皆閱一空〔註一一六〕。夫非正人也，孰能治此？罷(彼)必正人也，乃能操正以正奇， 一二三下 握一以知多，除民之所害，而寺(持)民之所宜。紨〈總〉凡守一〔註一一七〕，與天地同極，乃可以知天地之禍福。

《成 一二四上 法》

註釋

〔一〇八〕組，疑讀爲沮。

〔一〇九〕拴，疑讀爲纘，繼也。

〔一一〇〕一，指道。《韓非子・揚權》：『用一之道，以名爲首。』

〔一一一〕馮，疑讀爲鳳。古以鳳爲上帝使者，殷墟卜辭有祭『帝史(使)鳳』之文。其事未詳。

〔一一二〕《廣雅・釋言》：『扒，擘也。』帛書中手旁常誤爲木旁。

〔一一三〕《管子・心術下》：『是故聖人一言解之(王念孫謂當作『一言之解』)，上察於天，下察於地。』同書《內業》：『一言之解，上察於天，下極於地，蟠滿九州。』《淮南子・原道》：『是故一之理，施四海；一之解，際天地。』此處及《管子》之察字似當讀爲際。際，至也，接也。

〔一一四〕《說文》：「紃，圜采也。」段玉裁註：「以采綫辮之，其體圜也。」按體圓則循環無端，故不知其至，亦無遠近可稽。《荀子・非十二子》：「終日言成文典，及紃察之，則倜然無所歸宿。」註：「紃與循同。」《淮南子・精神》：「以道爲紃，有待而然。」

〔一一五〕臨沂銀雀山漢簡古佚書《五議》亦有「百言有本，千言有要，萬言有總」之語。

〔一一六〕《淮南子・原道》：「萬物之總，皆閱一孔；百事之根，皆出一門。」閱，經也。

〔一一七〕綒，當作總，乃形近致誤。《淮南子・本經》：「德之所總要」，註：「總，凡也。」又《要略》：「總要舉凡。」按《說文》：「凡，最括也。」《小爾雅・廣詁》：「凡，要也。」此處言「總凡守一」與《淮南子・精神》「夫天地運而相通，萬物總而爲一」意近。

三禁

■行非恒者，天禁之。爽事，地禁之。失令者，君禁之。三者既脩，國家幾矣。地之禁，二二四下不【墮】高，不曾(增)下，毋服川〔註一一八〕，毋逆土毋逆土功〔註一一九〕，毋壅民明。進不氐，立不讓，俓(徑)遂淩節〔註一二〇〕，是胃(謂)大凶。二二五上人道剛柔，剛不足以，柔不足寺(恃)。剛强而虎質者丘〔註一二一〕，康沈而流面(湎)者亡。憲古章二二五下物不實者死，專利及削浴(谷)以大居者虛。天道壽壽〔註一二二〕番(播)于下土，施于九州。是故王公慎令，民二二六上知所繇(由)。天有恒日，民自則之，爽則損命，環(還)自服之，天之道也。《三禁》

註釋

〔一一八〕《國語・周語下》：『古之長民者，不墮山，不崇藪，不防川，不竇澤。』疑『毋服川』與『不防川』同意，防謂隄障，服、防一聲之轉。

〔一一九〕『毋逆土功』上『毋逆土』三字疑是衍文。

〔一二〇〕《韓非子・解老》：『邪心勝則事經絶，事經絶則禍難生。』顧廣圻曰：『案經當作徑，上文云「必緣理不徑絶也。」陸行不緣理爲徑，《周禮》云：「禁徑踰者」是也。水行不緣理爲絶，《爾雅》「正絶流曰亂」，是也。』《荀子・大略》：『溺者不問遂』，註：『水中可涉之徑也。』徑遂即經絶，謂妄舉動。《管子・霸言》：『重而淩節者復輕。』《禮記・檀弓》『故喪事雖遽不陵節』，註：『陵，躐也。』

〔一二一〕《廣雅・釋詁三》：『丘，空也』

〔一二二〕壽壽，疑讀爲悠悠，遠意。

本伐

■諸(儲)庫二二六下臧(藏)兵之國，皆有兵道〔註一二三〕。世兵道三，有爲利者，有爲義者，有行忿者。所胃（謂）爲利者，見二二七上□□□飢，國家不叚（暇），上下不當，舉兵而栽(誅)之，唯(雖)无大利，亦无大害焉。所胃(謂)爲二二七下爲義者〔註一二四〕，伐亂禁暴，起賢廢不宵（肖），所胃(謂)義也。【義】者，衆之所死也。是故以一國戉（攻)天下，萬乘【之】主二二八上□□希不自此始，鮮能冬（終）之，非心之恒也，窮而反（返）矣。所胃（謂）行忿者，心唯(雖)忿，不能徒二二八下怒，怒必有爲也。成功而无以求也，即兼始逆矣。非道也。道之行也，繇（由）不得已〔註一二五〕。繇(由）不得已，則无窮。故□者，趚者【也】〔註一二六〕；二二九上禁者，使者也。是以方行不留〔註一二七〕。

《本伐》

註釋

〔一二三〕《意林》卷二引《慎子》：『藏甲之國，必有兵遁（遁爲道之誤字，《太平御覽》卷三百五十六引《慎子》不誤）。市人可驅而戰。安國之兵不由忿起。』《慎子》謂『安國之兵不由忿起』，與此書下文反對『行忿』之兵之旨相合。

〔一二四〕『爲義者』上衍一『爲』字。

〔一二五〕《老子・道經》『將欲取天下而爲之者，吾見其不得已』，又『兵者不祥之器也，不得已而用之』。帛書《稱》篇(一四七行下)亦有『兵者不得已而行』之語。

〔一二六〕故字下疑是圍字。趚，讀爲拓，開拓。圍和拓，下文禁和使，義皆相對。

〔一二七〕《國語・齊語》：『方行於天下』，韋昭註：『方，猶橫也。』

前道〔註一二八〕

■耶(聖)【人】舉事也，闔(合)於天地，順於民，羊(祥)於鬼神〔註一二九〕，使一二九下民同利，萬夫賴之，所胃(謂)義也。身載於前〔註一三〇〕，主上用之，長利國家社稷，世利萬夫百生(姓)。天下名軒執□一三〇上士於是虛。壹言而利之者，士也。壹言而利國者，國士也。是故君子卑身以從道，知(智)以一三〇下辯之，强以行之，責道以並世，柔身以寺(待)之時。王公若知之，國家之幸也。國大人衆，强國也。□身載於後〔註一三一〕，一三一上□□□□□□□□□□□□□□□□□□而不□□□□□□□□幸也。故王一三一下者不以幸治國，治國固有前道〔註一三二〕，上知天時，下知地利，中知人事〔註一三三〕。善陰陽□□□□□□□□□□一三二上□□□□□□□□【名】正者治，名奇者亂。正名不奇，奇名不立〔註一三四〕。正道不台(殆)，一三二下可後可始。乃可小夫，乃可國家。小夫得之以成，國家得之以寧。小國得之以守其野，大國【得之以】一三三上并兼天下〔註一三五〕。道有原而无端〔註一三六〕，用者實，弗用者藿〔註一三七〕。合之而涅於美〔註一三八〕，循之而有常。古之一三三下堅者，道是之行〔註一三九〕。知此道，地且天，鬼且人。以居軍□，以居國其國昌。古之賢者，道是之行。《【前道】》一三四上

註釋

〔一二八〕本篇尾題殘缺，今據文義加此篇名，以便徵引。

〔一二九〕《淮南子·氾論》：『當於世事，得於人理，順於天地，祥於鬼神，則可以正治矣。』高誘註：『祥，順也。』

〔一三〇〕下文又言『身載於後』。載，乘也，置也。身載於前，指能得到任用，担任一定官職。

〔一三一〕『身載於後』四字原在一殘片上，當是一三一行下半行殘片誤粘於此者，其確切位置未詳。

〔一三二〕前，先也。《禮記·中庸》：『道前定則不窮』，疏：『言欲行道之時，豫前謀定，則道無窮也。』

〔一三三〕《素問·氣交變大論》：『上經曰：夫道者上知天文，下知地理，中知人事，可以長久。』同書《著至教論》：『而道上知天文，下知地理，中知人事。』

〔一三四〕奇，疑讀爲倚，參看《經法·論》註〔七四〕。

〔一三五〕《淮南子·本經》：『晚世務廣地侵壤，并兼無已。』

〔一三六〕《管子·幼官》：『始乎無端，道也。』同書《兵法》亦有此語。

〔一三七〕萑，讀若桓，在此處假爲華，猶華表亦作桓表。華和實對言，如《老子·德經》言，大丈夫『居其實而不居其華。』

〔一三八〕《方言》：『涅，化也。』

〔一三九〕『道是之行』，猶言『惟道是行。』

行守

■天有恒榦，地有恒常。與民共事，與神同□。驕洫(溢)好争，陰謀不羊(祥)，刑於雄節，危於一三四下死亡。奪之而无予，其國乃不遂亡。近則將之，遠則行之。逆節夢（萌）生〔註一四〇〕，其誰骨當之〔註一四一〕。天亞（惡）高，地一三五上亞（惡）廣，人亞（惡）苛（苛）。高而不已，天闕土〈之〉〔註一四二〕。廣而不已，地將絶之。苛而不已，人將殺之。有一三五下人將來，唯目之瞻。言之壹，行之壹，得而勿失。【言】之采，行之配（熙），得而勿以〔註一四三〕。是故言者心之符【也】，一三六上色者心之華也〔註一四四〕，氣者心之浮也。有一言，無一行，胃（謂）之誣。故言寺首，行志（識）卒〔註一四五〕。直木一三六下伐〔註一四六〕，直人殺〔註一四七〕。无刑(形)无名，先天地生，至今未成。《行守》

註釋

〔一四〇〕《漢書・主父偃傳》記偃論吳楚七國之反，言『今以法割削之，則逆節萌起。』

〔一四一〕骨，疑是肯之筆誤，讀爲克。

〔一四二〕闕上疑脱將字。《老子・德經》『侯王毋已貴以高將恐蹶。』

〔一四三〕『有人將來』以下一段，似是言觀人取人之法者。意謂言行如一之人萬不可失，言多文采而行悦樂者（《淮南子・人間》註：『熙，戲也。』）則不可用（『得而勿以』之以訓用）。

〔一四四〕《國語・晉語十一》：『夫貌，情之華也；言，貌之機也。』《韓詩外傳》卷四：『日者，心之符也。言者，行之指也。』語皆與此相近。

〔一四五〕寺，疑讀爲持，意似謂言出於前，應有行以實現之於後。

〔一四六〕《莊子・山木》：『直木先伐，甘井先竭。』

〔一四七〕《説苑・談叢》：『直如矢者死。』

順　道

■　黃帝問力黑曰：大莛(庭)氏之有天下也〔註一四八〕，不辨一三七上陰陽，不數日月，不志(識)四時，而天開以時，地成以財。其爲之若何？力黑曰：大莛(庭)之有天一三七下下也，安徐正靜，柔節先定。晁濕共(恭)僉(儉)〔註一四九〕，卑約生柔。常後而不失體(體)，正信以仁，茲(慈)惠以愛人，端正一三八上勇，弗敢以先人。中請(情)不剌〔註一五〇〕執一毋求。刑於女節，所生乃柔。□□□正德，好德不爭。立於一三八下不敢，行於不能。單(戰)視(示)不敢，明執不能〔註一五一〕。守弱節而堅之〔註一五二〕，胥雄節之窮而因之〔註一五三〕。若此者其民勞不□一三九上，几(飢)不飴(怠)，死不宛(怨)。不廣(曠)其衆〔註一五四〕，不以兵郟，不爲亂首〔註一五五〕，不爲宛(怨)謀(媒)，不陰謀，不擅斷疑，不謀削人一三九下之野，不謀劫人之宇。愼案其衆，以隋(隨)天地之從(蹤)。不擅作事，以寺(待)逆節所窮。見地奪力，天逆其時，因而飾(飭)之，一四〇上事環(還)克之。若此者，單(戰)朕(勝)不報，取地不反。單(戰)朕(勝)於外，福生於內。用力甚少，名殸(聲)章明〔註一五六〕。順之一四〇下至也。《順道》

■　欲知得失請(情)，必審名察刑(形)。刑(形)恒自定，是我俞(愈)靜。○事恒自包(施)，是我无爲。靜翳不動〔註一五七〕，一四一上來自至，去自往〔註一五八〕。能一乎？能止乎？能毋有己，能自擇而尊理乎〔註一五九〕？紓也，毛也〔註一六〇〕，其如莫存。萬物羣一四一下至，我无不能應。我不臧(藏)故，不挾陳。鄉(向)者已去，至者乃新。新故不翏〔註一六一〕，我有所周〔註一六二〕。《十六經》〔註一六三〕凡四千六□□一四二上六

註　釋

〔一四八〕『大莛』即『大庭』，古呈、庭音近。大庭氏爲遠古帝王之號，見《莊子・胠篋》。《漢書・古今人表》作『大廷氏』。

〔一四九〕晁，疑是晩之異體，在此讀爲宛，委婉。濕，讀爲溼，《荀子・修身》：『卑溼重遲貪利』註：『卑謂謙下，溼亦謂自卑下，如地之下溼然也。卑溼謂過謙恭而無禮者。』《方言》：『濕，憂也。自關而西秦晉之間，凡志而不得，欲而不獲，高而有墜，得而中亡，皆謂之濕。』註：『濕者，失意潛沮之名。』

〔一五〇〕剌，讀爲𢖍，急也（見《毛詩·商頌·長發》）。

〔一五一〕埶，讀爲設，施陳也。

〔一五二〕『安徐正靜』以下一段，文字與《管子·勢》大同小異。《勢》：『故賢者誠信以仁之，慈惠以愛之，端政象，不敢以先人。中靜不留，裕德無求，形於女色，其所處者柔安靜樂，行德而不爭，以待天下之濆作也。故賢者安徐正靜，柔節先定，行於不敢，而立於不能，守弱節而堅處之。』『安徐正靜，柔節先定』之語，帛書在本段之首。『端政象』，帛書作『端政勇』。『中靜不留』，帛書作『中情不剌』，《管子》註：『中心安靜，無所留者。』『形於女色』，帛書作『刑於女節』。刑，法也。女節猶言雌節。帛書『戰示不敢，明埶不能』二句爲《管子》所無。《管子·九守》及《六韜·文韜·大禮》皆有『安徐而靜，柔節先定』之語。《申子·大體》：『故善爲主者，倚於愚，立於不盈，設於不敢，藏於無事……』《淮南子·原道》：『所謂志弱而事强者，柔毳安靜，藏於不敢，行於不能……』又：『是故聖人守清道而抱雌節，因循應變，常後而不先，柔弱以靜，舒安以定。』文字皆與帛書相近。

〔一五三〕胥，待也。《國語·越語下》：『盡其（指敵人）陽節，盈吾陰節而奪之利。』意與此近。

〔一五四〕《國語·越語下》：『無曠其衆，以爲亂梯。』韋昭註：『曠，空也。……無令空日廢業，使之困乏，以生怨亂，爲禍階也。』

〔一五五〕《文子·道德》：『爲兵主，爲亂首。』帛書郱字當讀爲主。兵主，主持發動戰爭者。

〔一五六〕《國語·越語下》：『死生因天地之刑。天因人，聖人因天。人自生之，天地形之，聖人因而成之。是故戰勝而不報，取地而不反。兵勝於外，福生於內。用力甚少，而名聲章明。』

〔一五七〕翳，隱蔽。

〔一五八〕《淮南子·詮言》：『聖人無思慮，無設儲，來者弗迎，去者弗將。』意與此近。

〔一五九〕《莊子·庚桑楚》：『老子曰：衛生之經，能抱一乎？能勿失乎？能無卜筮而知吉凶乎？能止乎？能已乎？能舍諸人而求諸己乎？』《管子·心術下》：『能專乎？能一乎？能毋卜筮而知吉凶乎？能止乎？能已乎？能毋問於人而自得之於己乎？』（同書《內業》有類似語）意與此文相近。自擇即『得之於己』之意。《荀子·正名》：『離道而內自擇，則不知禍福之所托。』

〔一六〇〕紓、毛對言，紓讀爲裏，毛讀爲表。《毛詩·小雅·小弁》：『不屬于毛，不離于裏。』『紓也毛也』即裏裏外外。一說：紓讀爲孳，毛讀爲耗。『紓也毛也』即生死或增減。

〔一六一〕翏，疑讀爲摎。《太玄·摛》：『死生相摎』，註：『摎，謂相擾也。』

〔一六二〕周，周流運轉。《莊子·應帝王》：『至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。』其意與帛書以上幾句相近。

〔一六三〕六，帛書寫作『大』，末筆不連接，與『大』字不同，帛書《周易》類古佚書《要》、《繆和》、《昭力》等篇中之『六』字皆如此寫，今據以寫定。過去或誤釋爲『大』，特此更正。又按此書僅存十四篇半，不足十六之數，恐係簡編錯亂或亡佚所致。

稱

■■道无始而有應。其未來也，无之；其已來，如之。有物將來，其刑（形）先之。建以其刑（形），名以其名。其言胃（謂）何？·環一四三上□傷威〔註一〕。㐌（弛）欲傷法。无隋傷道〔註二〕。數舉參（三）者，有身弗能葆（保），何國能守？【·】奇從奇，正從正，奇與正，恒不一四三下不同廷〔註三〕。·凡變之道，非益而損，非進而退〔註四〕。首變者凶。·有義（儀）而義（儀）則不過，侍（恃）表而望則不惑，案法而治一四四上則不亂〔註五〕。·耶（聖）人不爲始，不剸(專)己，不豫謀，不爲得，不辭福，因天之則〔註六〕。·失其天者死，欺其主者死。翟一四四下其上者危〔註七〕。·心之所欲則志歸之，志之志之所欲則力歸之〔註八〕。故巢居者察風，穴處者知雨〔註九〕，憂存故也。一四五上憂之則□，安之則久。弗能令者弗得有。·帝者臣，名臣，其實師也。王者臣，名臣，其實友也。一四五下朝（霸）者臣，名臣也，其實【賓也。危者】臣，名臣也，其實庸也。亡者臣，名臣也，其實虜也〔註一〇〕。·自光（廣）者人絶之；□□一四六上人者其生危，其死辱翳（也）。居不犯凶，困不擇時。·不受禄者，天子弗臣也。禄泊（薄）者，弗與犯難。一四六下故以人之自爲，□□□□□□□□〔註一一〕。【·】不士（仕）於盛盈之國，不嫁子於盛盈之家，不友□□□易之【人】〔註一二〕。【·】□一四七上□不埶偃兵，不埶用兵〔註一三〕。兵者不得已而行〔註一四〕。·知天之所始，察地之理，耶（聖）人麋論天地之紀〔註一五〕，廣乎一四七下蜀（獨）見，□□蜀（獨）□□□□□□□蜀（獨）在。·天子之地方千里，諸侯百里，所以朕合之也〔註一六〕。故立天子【者，不】一四八上使諸侯疑焉。立正敵（嫡）者，○不使庶孼疑焉。立正妻者，不使婢（嬖）妾疑焉。疑則相傷，雜則一四八下相方〔註一七〕。·時若可行，亟應勿言。【時】若未可，塗其門，毋見其端。·天制寒暑，地制高下，人制取予。取予當，立爲一四九上□王。取予不當，流之死亡。天有環（還）刑，反受其央（殃）〔註一八〕。·世恒不可，擇（釋）法而用我。用我不可，是以生禍。·一四九下有國存，天下弗能亡也。有國將亡，天下弗能存也。·時極未至，而隱於德。既得其極，遠其德。○淺□一五〇上以力，既成其功，環（還）復其從，人莫能代〔註一九〕。·諸侯不報仇，不脩佴（恥）〔註二〇〕，唯□所在。·隱忌妒妹賊妾一五〇下如此者〔註二一〕，

下其等而遠其身。不下其德等〔註二二〕，不遠其身，禍乃將起。·內事不和，不得言外。細事不察，不得言【大】。
一五一上·利不兼，賞不倍〔註二三〕。戴角者无上齒〔註二四〕。提正名以伐，得所欲而止。·實穀不華，至言不飾，至一五一下
樂不笑〔註二五〕。華之屬，必有覈（核），覈（核）中必有意〔註二六〕。·天地之道，有左有右，有牝有牡〔註二七〕。
誥誥作事〔註二八〕，毋從我冬（終）始。雷□一五二上爲車隆隆以爲馬〔註二九〕。行而行，處而處。因地以爲齎
（資），因民以爲師〔註三〇〕。弗因无蔑也〔註三一〕。·宮室過一五二下度，上帝所亞（惡），爲者弗居，唯（雖）居必
路〔註三二〕。·減衣衾，泊（薄）棺椁，禁也〔註三三〕。疾役可發澤〔註三四〕，禁也。草茦可淺林〔註三五〕，禁也。聚□
一五三上□隋（墮）高增下，禁也，大水至而可也。·毋先天成，毋非時而榮。先天成則毀，非時而榮則不一五三下果。·
日爲明，月爲晦。昏而休，明而起。毋失天極，廄（究）數而止〔註三六〕。·强則令，弱則聽，敵則循繩而爭。·行曾
（憎）而索一五四上愛，父弗得子。行母（侮）而索敬，君弗得臣。·有宗將興，如伐於□。有宗將壞，如伐於山。貞一五四下
良而亡，先人餘央（殃）。商（猖）闕（獗）而栝（活），先人之連（烈）〔註三七〕。·埤（卑）而正者增，高而倚
者傰（崩）〔註三八〕。·山有木，其實屯屯〔註三九〕。虎狼爲孟（猛）可一五五上揗〔註四〇〕，昆弟相居，不能相順。同則不肯，
離則不能，傷國之神〔註四一〕。□□□來，胡不來相教順弟兄一五五下茲〔註四二〕，昆弟之親尚可易戋（哉）。·天下有參
（三）死：忿不量力死，耆（嗜）欲无窮死，寡不辟（避）衆死〔註四三〕。·毋籍（藉）賊兵，毋一五六上□盜量（糧）
〔註四四〕。籍（藉）賊兵，□盜量（糧），短者長，弱者强，贏絀變化，後將反㐌（施）〔註四五〕。·弗同而同，舉而
一五六下爲同。弗異而異，舉而爲異。弗爲而自成，因而建事。·陽親而陰亞（惡），胃（謂）外其膚而內其勮〔註四六〕。
不一五七上有內亂，必有外客。膚既爲膚，勮既爲勮。內亂不至，外客乃却。·得焉者不受一五七下其賜。亡者不怨大□。【·】
天有明而不憂民之晦也。【百】姓辟（闢）其戶牖而各取昭焉。天无事焉。地有一五八上【財】而不憂民之貧也。百姓斬
木荆（刈）新（薪）而各取富焉〔註四七〕。地亦无事焉〔註四八〕。·諸侯有亂，正亂一五八下者失其理，亂國反行焉。其時
未能也，至其子孫必行焉。故曰：制人而失其理，反制焉。·生人有居，【死】一五九上人有墓。令不得與死者從事。·惑
而極（亟）反（返），□道不遠。·臣有兩位者〔註四九〕，其國必危。國若不一五九下危，君臾存也，失君必危。失君不
危者，臣故跂（差）也〔註五〇〕。子有兩位者，家必亂。家若不亂，親臾存也，【失親一六〇上必】危。失親不亂，子故
跂（差）也〔註五一〕。·不用輔佐之助，不聽耶（聖）慧之慮，而侍（恃）其城郭之固，古（怙）其勇力一六〇下之御。
是胃（謂）身薄〔註五二〕。身薄則貸（殆）。以守不固，以單（戰）不克。·兩虎相爭，奴（駑）犬制其余〔註五三〕。

·善爲國者，大（太）上无刑，其【次】□□一六一上【其】下鬬果訟果〔註五四〕，大（太）下不鬬不訟有（又）不果。□大（太）上爭於□，其次爭於明，其下救（救）患禍。·寒一六一下時而獨暑，暑時而獨寒，其生危，以其逆也。·敬朕（勝）怠，敢朕（勝）疑。亡國之禍□□□□□□□□□□一六二上□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□不信其□一六二下而不信其可也，不可矣，而不信其□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□一六三上□□賣（觀）前□以知反〔註五五〕，故□□一六三下賣（觀）今之曲直，審其名以稱斷之。積者積而居〔註五六〕，胥時而用賣（觀），主樹以知與治合積化以知時〔註五七〕，□□□一六四上正貴□存亡。·凡論必以陰陽□大義。天陽地陰。春陽秋陰。夏陽冬陰。晝陽夜陰。大國一六四下陽，小國陰。重國陽，輕國陰。有事陽而无事陰。信（伸）者陰者屈者陰〔註五八〕。主陽臣陰。上陽下陰。男陽【女陰。父】一六五上陽【子】陰。兄陽弟陰。長陽少【陰】。貴【陽】賤陰。達陽窮陰。取（娶）婦姓（生）子陽，有喪陰。制人者陽，制一六五下人者制於人者陰〔註五九〕。客陽主人陰〔註六〇〕。師陽役陰。言陽黑（默）陰。予陽受陰。諸陽者法天，天貴正，過正曰詭□□一六六上□□祭乃反。諸陰者法地，地【之】德安徐正靜，柔節先定，善予不爭。此地之度而雌之一六六下節也〔註六一〕。

《稱》〔註六二〕千六百一六七上

註釋

〔一〕環下殘字，疑是私字。《管子·君臣下》：『兼上下以環其私』，《韓非子·人主》：『其當途之臣得勢擅事以環其私』，皆以環私與威勢對言。環私，營私。《管子·七法》：『百匿傷上威』，註：『言百官皆匿情爲私，則上威傷。』

〔二〕隋，疑讀爲隓。《說文》：『隓，相毀也。』此言如無反對意見，則道不易發展完善。

〔三〕恒下衍一『不』字。不同廷，不同位。

〔四〕《老子·德經》：『爲道者日損。』又：『進道若退。』

〔五〕《鶡冠子·天權》：『彼立表而望者不惑，按法而割者不疑。』《淮南子·說林》：『懸衡而量則不差，植表而望則不惑。』儀和表是古代測高低遠近和定方位的工具。

〔六〕《淮南子·詮言》：『聖人……不爲始，不專己，循天之理；不豫謀，不棄時，與天爲期；不求得，不辭福，從天之則。』

〔七〕翟，疑當讀爲敵，匹也。又從失、死，翟、危皆同韻觀之，第二句當有誤字，原文或是『敗其主者殆』。

〔八〕此句『志之』二字重出，乃衍文。

〔九〕《漢書·翼奉傳》：『猶巢居知風，穴處知雨。』

〔一〇〕《說苑·君道》：『郭隗曰：帝者之臣，其名臣也，其實師也；王者之臣，其名臣也，其實友也；霸者之臣，其名臣也，其實賓也；危國之臣，其名臣也，其實虜也。』

〔一一〕《慎子·因循》：『是故先王，不受祿者不臣。祿不厚者，不與入難。……故用人之自爲，不用人之爲我，則莫不可得而用矣。』（據《羣書

治要》卷三十七引）

〔一二〕《管子・白心》：『滿盛之國不可以仕任，滿盛之家不可以嫁子，驕倨傲暴之人不可與交。』

〔一三〕埶，讀爲暬。《說文》：『暬，日狎習相慢也。』古書通用褻字。偃，止也。偃兵與用兵對言，其說盛於戰國。《莊子・徐無鬼》：『（魏）武侯曰：吾欲愛民而爲義偃兵。』《呂氏春秋・蕩兵》：『古聖王有義兵而無有偃兵。』同書《審應覽》：『趙惠王謂公孫龍曰：寡人事偃兵，十餘年矣而不成。』又《應言》：『公孫龍說燕昭王以偃兵。』魏武侯、趙惠文王、公孫龍等蓋皆褻於偃兵者也。不褻用兵即後世戒『黷武』之意。

〔一四〕甲本《老子・道經》：『故兵者非君子之器也，不祥之器也，不得已而用之。』

〔一五〕麋論，讀爲『彌綸』。《易・繫辭》：『故能彌綸天地之道。』孔疏：『彌謂彌縫補合，綸謂經綸牽引。』

〔一六〕朕，本義訓爲舟縫。朕合，猶彌縫，此言維持團結，不使分裂。

〔一七〕疑，皆讀爲擬，謂相比擬（參考《韓非子・說疑》）。《愼子・德立》：『立天子者，不使諸侯疑焉。立諸侯者，不使大夫疑焉。立正妻者，不使嬖妾疑焉。立嫡子者，不使庶孽疑焉。疑則動，兩則爭，雜則相傷。』（據《羣書治要》卷三十七引）

〔一八〕《國語・越語下》：『得時不成，反受其殃，失德滅名，流走死亡。有奪有予，有不予……』又『得時弗成，天有還形（刑）』。

〔一九〕《管子・勢》：『未得天極，則隱於德。已得天極，則致其力。既成其功，順守其從，人不能代。』

〔二〇〕脩，疑讀爲滌。

〔二一〕《荀子・致仕》：『隱忌雍蔽之人，君子不正。』同書《大略》：『蔽公者謂之昧，隱良者謂之妒，奉妒昧者，謂之交譎。交譎之人，妒昧之臣，國之薉孽也。』妒妹，猶言妒昧。

〔二二〕德字疑衍。

〔二三〕《說苑・談叢》：『利不兼，賞不倍。』

〔二四〕《淮南子・地形》：『四足者無羽翼，戴角者無上齒。』

〔二五〕《列女傳》卷三：『實穀不華，至言不飾。』《淮南子・說林》：『至味不慊，至言不文，至樂不笑，至音不叫。』

〔二六〕《爾雅・釋草》：『荷……其實蓮，其根藕，其中的，的中薏。』疏引陸機疏：『的中有青爲薏，味甚苦。故俚語云「苦如薏」是也。』帛書意字，義雙關。

〔二七〕《國語・越語下》：『凡陣之道，設右以爲牝，益左以爲牡』，註：『陳其牝牡使相受之，在陰爲牝，在陽爲牡。』《淮南子・兵略》：『所謂地利者，後生而前死，左牡而右牝。』

〔二八〕䛥䛥，讀爲皓皓，光明正大。

〔二九〕《淮南子・原道》：『雷以爲車輪。』此處兩隆字，上隆是輪字之誤，下隆假爲龍。

〔三〇〕《淮南子・主術》：『是乘衆勢以爲車，御衆知以爲馬，雖幽野險塗則無由惑矣。』與此言『因民以爲師』意近。

〔三一〕犢，從牛，賣聲，賣即袖字。犢是牰之異體，見《爾雅・釋畜・釋文》，本義是黑眼牛，在此假爲由。

〔三二〕《管子・四時》：『國家乃路』，尹註：『路謂失其常居。』

〔三三〕禁，禁令。《周禮・司寇》：『士師之職，掌國之五禁之法……四曰野禁』，註：『古之禁書亡矣。』以下四條似皆屬於野禁。

〔三四〕役，疑讀爲疫。發澤所以除癘氣。

〔三五〕菆，讀爲棸，字亦作菆，積木以殯也。淺，讀爲殘。古代國君專山林川澤之利，禁民開發，惟遇癘疫死喪之事可從鄉俗。雲夢睡虎地出土秦簡《田律》：『春二月，毋敢伐材木山林……唯不幸死而伐綰（棺）享（椁）者，是不用時。』可與此及《周禮》註相印證。

〔三六〕《管子・勢》：『成功之道，嬴縮爲寶，毋亡天極，究數而止。』註：『但盡天之數，則止而勿爲。』

〔三七〕《說苑・談叢》：『貞良而亡，先人餘殃。猖蹷而活，先人餘烈。』烈、連一音之轉，《老子・德經》『天毋以清將恐裂』，帛書乙本裂作蓮。

〔三八〕《說苑・談叢》：『卑而正者可增，高而倚者且崩。』

〔三九〕屯屯，厚重盛多之貌。乙本《老子・德經》『其民屯屯』。

〔四〇〕《廣雅・釋詁一》：『揗，順也。』此謂可以使虎狼馴服。

〔四一〕國，讀爲域。《廣雅・釋丘》：『域，葬地也。』《周禮・典祀》：『皆有域』，註：『兆表之塋域。』在此指其死去之先人。

〔四二〕兹，疑讀爲慈，愛敬。

〔四三〕《說苑・雜言》：『人有三死，而非命也，人自取之。夫寢處不時……疾共殺之。居下位而上忤其君……刑共殺之。少以犯衆，弱以侮强，忿怒不量力者，兵共殺之。』《文子・符言》有類似語。

〔四四〕《史記・范雎列傳》：『借賊兵而齎盜糧。』語又見《荀子・大略》及李斯《諫逐客書》。帛書盜上一字，不能確釋。一説是裹字，《周易・繫辭下》：『古之葬者厚衣之以薪』，帛書本衣作裹，與此相同。此處裹讀爲理，治具，供辦。

〔四五〕《鶡冠子・世兵》：『早晚絀贏，反相殖生，變化無窮，何可勝言。』《國語・越語下》：『贏縮轉化，後將悔之。』意皆與此相近。

〔四六〕膚，皮膚，布在表也。聲訓爲傅，親附。勮，讀爲朦，聲訓爲郤，釁隙。

〔四七〕刲原作旁，從立，與帛書華字上部相同，即芔字。此字從刀，從芔，芔亦聲，即刈字異體。

〔四八〕《愼子》：『天有明，不憂人之闇也。地有財，不憂人之貧也。……天雖不憂人之闇也，闢户牖必取己明焉，則天無事也。地雖不憂人之貧也，伐木刈草必取己富焉，則地無事矣。』

〔四九〕兩，耦也。兩位，指勢位均敵，易生爭端。

〔五〇〕跓，讀爲差，尊卑差等。在此作動詞用。《荀子・大略》：『列官職，差爵禄』，註：『差謂制等級也。』此處言臣子故守尊卑差等。

〔五一〕《愼子・德立》：『故臣有兩位者，國必亂。臣兩位而國不亂者，君猶在也。恃君而不亂，失君必亂。子有兩位者，家必亂。子兩位而家不亂者，親猶在也。恃親而不亂，失親必亂。』（據《羣書治要》卷三十七引）據此，帛書臾字當讀爲猶。

〔五二〕薄，讀爲迫。

〔五三〕《史記・春申君列傳》：『兩虎相與鬬而駑犬受其弊。』

〔五四〕果，决也。

〔五五〕蒦，從貝，萑省聲，疑是覩字異體。下文『蒦今之曲直』、『背時而用蒦』，同。

〔五六〕積，聚。居，儲蓄，囤積。

〔五七〕化，讀爲貨。

〔五八〕此句本當作『信者陽而屈者陰』，抄寫有誤。

〔五九〕此小句句首『制人者』三字當爲衍文。

〔六〇〕客指征伐人者，主人指被征伐者。參看《十六經・姓爭》註〔九一〕。

〔六一〕以上一段專論事物之陰陽。《說苑・辨物》、《鬼谷子・捭闔》、《春秋繁露・陽尊陰卑》等篇均有類似的説法。此種把事物機械地劃分爲陰陽兩類的觀點，在古書中常見。

〔六二〕《經法・道法》：『應化之道，平衡而止，輕重不稱，是謂失道』，《管子・霸言》：『夫神聖視天下之形，知動静之時，視先後之稱，知禍福之門』，皆强調稱之重要性，可參考。

道原

■■恒无之初，迵同大虛〔註一〕。虛同爲一，恒一而止〔註二〕。濕濕夢夢，未有明晦。神微周盈，精靜不熙（熙）。古（故）未有以，萬物莫以。古（故）无一六八上有刑（形），大迵无名。天弗能復（覆），地弗能載。小以成小，大以成大〔註三〕。盈四海之內，又包其外。在陰不腐，在一六八下陽不焦〔註四〕。一度不變〔註五〕，能適規（蚑）僥（蟯）。鳥得而蜚（飛），魚得而流（游），獸得而走〔註六〕，萬物得之以生，百事得之以成〔註七〕。人皆以一六九上之，莫知其名〔註八〕。人皆用之，莫見其刑（形）。一者其號也〔註九〕，虛其舍也，无爲其素也〔註一〇〕，和其用也。是故一六九下上道高而不可察也，深而不可則（測）也〔註一一〕。顯明弗能爲名，廣大弗能爲刑（形），獨立不偶，萬物莫之能令。天地陰一七〇上陽，【四】時日月，星辰雲氣，規（蚑）行僥（蟯）重（動），戴根之徒〔註一二〕，皆取生，道弗爲益少；皆反焉，道弗爲益一七〇下多〔註一三〕。堅强而不撌〔註一四〕，柔弱而不可化。精微之所不能至，稽極之所不能過。故唯耶（聖）人能察无刑（形），能聽无【聲】〔註一五〕。一七一上知虛之實，后能大虛。乃通天地之精，通同而无間，周襲而不盈〔註一六〕。服此道者，是胃（謂）能精。明一七一下者固能察極，知人之所不能知，人服人之所不能得〔註一七〕。是胃（謂）察稽知○極。耶(聖）王用此，天下服。无好无亞（惡），上用一七二上□□而民不麋（迷）惑。上虛下靜而道得其正〔註一八〕。信能无欲，可爲民命。上信无事，則萬物周扁（遍）。分一七二下之以其分，而萬民不爭。授之以其名，而萬物自定〔註一九〕。不爲治勸，不爲亂解（懈）。廣大，弗務及也。深微，弗索得也。一七三上夫爲一而不化。得道之本，握少以知多；得事之要，操正以政（正）畸(奇）。前知大古，后□精明。抱道執一七三下度，天下可一也。觀之大古，周其所以。索之未无，得之所以。

《道原》〔註二〇〕四百六十四一七四上

註釋

〔一〕《淮南子・詮言》：『洞同天地，渾沌爲樸，未造而成物，謂之太一。』又同書《繆稱》：『包裹宇宙而無表裏，洞同覆載而無所礙。』迵，洞字

通。大虛，天空。

〔二〕《莊子・天地》：『泰初有無，無有無名，一之所起，有一而無形。』與此意近。

〔三〕《管子・心術上》：『道在天地之間也，其大無外，其小無內。』

〔四〕《淮南子・原道》：『是故得道者……入火不焦，入水不濡。』語與此近。

〔五〕《淮南子・原道》：『是故聖人一度循軌，不變其宜。』語與此近。

〔六〕《淮南子・原道》：『夫道者……山以之高，淵以之深，獸以之走，鳥以之飛……』

〔七〕《管子・內業》：『道也者……人之所失以死，所得以生也。事之所失以敗，所得以成也。』《淮南子・原道》：『萬物弗得不生，百事不得不成。』語與此近。

〔八〕《管子・白心》：『道……民之所以，知者寡。』又《內業》：『道滿天下，普在民所，民不能知也。』

〔九〕《韓非子・揚權》：『道無雙，故曰一。』《淮南子・原道》：『所謂無形者，一之謂也。』高誘註：『一者，道之本也。』

〔一〇〕《淮南子・詮言》：『平者，道之素也。虛者，道之舍也。』（同書《俶真》有類似語）又：『無爲者，道之體也。』（同書《主術》謂『無爲者，道之宗。』）

〔一一〕《淮南子・原道》：『夫道者，覆天載地，廓四方，柝八極，高不可際，深不可測，包裹天地，稟授無形。』

〔一二〕『戴根之徒』泛稱植物。《新語・道基》：『跂行喘息蜎飛蠕動之類，水生陸行根著葉長之屬。』

〔一三〕《管子・白心》：『道者，一人用之不聞有餘，天下行之不聞不足』，與此相近。

〔一四〕《淮南子・原道》：『堅強者而不鞼』，高誘註：『鞼，折』。

〔一五〕《莊子・天地》：『夫王德之人，……視乎冥冥，聽乎無聲。』《淮南子・說林》：『視於無形，則得其所見矣；聽於無聲，則得其所聞矣。』《鄧析子・轉辭》：『視於無有則得其所見，聽於無聲則得其所聞。故無形者有形之本，無聲者有聲之母。』

〔一六〕《管子・內業》：『凡物之精，此〈化〉則爲生，下生五穀，上爲列星，流於天地之間謂之鬼神，藏於胸中謂之聖人。』《淮南子・天文》：『天地之襲精爲陰陽』，註：『襲，合也。精，氣也。』

〔一七〕服字上人字疑衍。

〔一八〕《管子・心術上》：『天之道虛，地之道靜，虛則不屈，靜則不變，不變則無過。』

〔一九〕《尸子・發蒙》：『若夫名分，聖人之所審也……審名分，羣臣莫敢不盡力竭智矣。天下之可治，分成也。是非之可辨，名定也。』《尹文子・大道上》：『名定則物不競，分明則私不行。』

〔二〇〕《文子》有《道原》篇，其名與帛書同。

老子乙本

德經

■上德不德，是以有德。下德不失德，是以无德。上德无爲而无以爲也。上仁爲之而无以爲也。上德〈義〉爲之而有一七五上以爲也〔註一〕。上禮爲之而莫之應也，則攘臂而乃(扔)之。故失道而后德，失德而句(后)仁，失仁而句(后)義，一七五下失義而句(后)禮。夫禮者，忠信之泊(薄)也，而亂之首也。前識者，道之華也，而愚之首也。是以大丈夫居【其厚不】一七六上居其泊(薄)，居其實而不居其華。故去罷(彼)而取此。昔得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一七六下一以霝(靈)，浴(谷)得一盈〔註二〕，侯王得一以爲天下正。其至也，胃(謂)天毋已清將恐蓮(裂)〔註三〕，地毋已寧將恐發，神毋【已靈將】一七七上恐歇，谷毋已【盈】將渴(竭)〔註四〕，侯王毋已貴以高將恐欮(蹶)〔註五〕。故必貴以賤爲本，必高矣而以下爲一七七下基。夫是以侯王自胃(謂)孤寡不槖(穀)，此其賤之本與？非也？故至數輿无輿〔註六〕。是故不欲禄禄若玉，硌硌若石。上【士一七八上聞】道，堇(勤)能行之。中士聞道，若存若亡。下士聞道，大笑之。弗笑【不足】以爲道。是以建一七八下言有之曰：明道如費〔註七〕進道如退，夷道如類。上德如浴(谷)，大白如辱，廣德如不足。建德如【偷】，質【真一七九上如渝】，大方无禺(隅)，大器免(晚)成，大音希聲，天〈大〉象无刑(形)，道褒无名〔註八〕。夫唯道，善始且善一七九下成〔註九〕。反也者，道之動也。【弱也】者，道之用也。天下之物生於有，有【生】於无。道生一，一生二，二生三，三生【萬物。萬物負陰而一八〇上抱陽，中氣】以爲和。人之所亞(惡)，唯孤寡不槖(穀)，而王公以自【稱也。物或益之而】云(損)，云(損)之而益〔註一〇〕。一八〇下【人之所教，亦議而教人。强梁者不得其死】，吾將以【爲學】父。天下之至【柔】，馳騁乎天下【之至堅。出於一八一上无有，入於】无間。吾是以【知无爲之有益】也。不【言之教，无爲之益，天下希能及之】矣。名與一八一下【身孰親？身與貨孰多？得

與亡孰病？甚愛必大費，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以長久。一八二上大成如缺，其用不敝。大】盈如沖，其【用不窮。大直如詘，大辯如訥，大】巧如拙，【大贏如】絀〔註一一〕。趮（躁）朕（勝）寒，一八二下【靜勝熱。知清靜，可以爲天下正。天下有】道，却走馬【以】糞。无道，戎馬生於郊。罪莫大可欲〔註一二〕，禍【莫大於不知一八三上足，咎莫憯於欲得。故知足之足，恒】足矣。不出於户，以知天下。不規（窺）於【牖，以】知天道。其出籋（彌）遠者，一八三下其知籋（彌）【尟。是以聖人不行而知，不見】而名，弗爲而成。爲學者日益，聞道者日云（損），云（損）之有（又）云（損），以至於无【爲，无一八四上爲而无不爲矣。將欲】取天下，恒无事〔註一三〕，及其有事也，【又不】足以取天【下矣。聖】人恒无心，以百省（姓）之一八四下心爲心。善【者善之，不善者亦善之，得】善也。信者信之，不信者亦信之，德（得）信也。耶（聖）人之在天下也欱（歙）欱（歙）焉，一八五上【爲天下渾心，百】生（姓）皆注其【耳目焉，聖人皆晐之。出】生，入死。生之【徒十有三，死】之徒十又（有）三，而民一八五下生生，僮（動）皆之死地之十有三。【夫】何故也？以其生生。蓋聞善執生者，陵行不辟（避）兕虎，入軍不被兵革。兕无【所一八六上椯其角，虎无所措】其蚤(爪)，兵【无所容其刃，夫何故】也？以其无【死地焉】。道生之，德畜之，物一八六下刑（形）之而器成之。是以萬物尊道而貴德。道之尊也，德之貴也，夫莫之爵也，而恒自然也。道生之，畜【之，一八七上長之，育】之，亭之，毒之，養之，復（覆）【之。生而弗有，爲而弗恃，長而】弗宰，是胃（謂）玄德。天下有始，以爲天下母。一八七下既得其母，以知其子，既○知其子，復守其母，没身不佁（殆）。塞其境〔註一四〕，閉其門，冬（終）身不堇（勤）。啓其境，齊其【事，一八八上終身】不棘〔註一五〕。見小曰明，守【柔曰】强。用【其光，復歸其明。无】遺身央（殃），是胃（謂）【襲】常。使我介有知，一八八下行於大道，唯他（施）是畏。大道甚夷，民甚好解。朝甚除，田甚芜，倉甚虛；服文采，帶利劍，猒(厭)食而齎（資）財一八九上【有餘，是謂】盜□〔註一六〕。【盜】□，非【道】也。善建者【不拔，善抱者不脱】，子孫以祭祀不絶。脩之身，其德乃真。一八九下脩之家，其德有餘。脩之鄉，其德乃長。脩之國，其德乃夆（豐）〔註一七〕。脩之天下，其德乃博（溥）。以身觀身，以家觀【家，一九〇上以國觀】國〔註一八〕，以天下觀天下。吾何【以】知天下之然茲（哉）？以【此】。含德之厚者，比於赤子。蠭(蜂)癘（蠆）虫（虺）蛇一九〇下弗赫（螫），攫鳥猛（猛）獸弗捕（搏），骨筋弱柔而握固。未知牝牡之會而朘怒，精之至也。冬（終）日號而不嚘〔註一九〕，和【之一九一上至也。知和曰】常，知常曰明，益生【曰】祥，心使氣曰强。物【壯】則老，胃（謂）之不道，不道蚤（早）已。知者弗言，言一九一下者弗知。塞其境，閉其門，和其光，同其塵，銼（挫）其兑（鋭）而解其紛，是胃

(謂)玄同。故不可得而親也，亦一九二上【不可】得而【疏；不可】得而○利〔註二〇〕，【亦不可】得而害；不可得而貴，亦不可得而賤。故爲天下貴。一九二下以正之(治)國，以畸(奇)用兵，以無事取天下。吾何以知其然也才(哉)？夫天下多忌諱，而民彌貧。民多利器，【而國一九三上家滋】昏。【人多智慧，而奇物滋起。法】物茲(滋)章，而盜賊【多有】。是以【聖】人之言曰：我无爲而一九三下民自化，我好靜而民自正，我无事而民自富，我欲不欲而民自樸〔註二一〕。其正(政)閑(閔)閑(閔)〔註二二〕，其民屯屯。其正(政)察察，其一九四上【民缺缺】。福，【禍】之所伏〔註二三〕，孰知其極？【其】无正也？正【復爲奇】，善復爲【妖。人】之怸(迷)也，其日固久矣。是一九四下以方而不割，兼(廉)而不刺〔註二四〕，直而不紲〔註二五〕，光而不眺(耀)。治人事天，莫若嗇。夫唯嗇，是以蚤(早)服。蚤(早)服是胃(謂)重積一九五上【德】。重【積德則无不克，无不克則】莫知其【極】。莫知其【極，可以】有國。有國之母，可【以長】久。是胃(謂)【深】根固氐(柢)，長生久視之道一九五下也。治大國若亨(烹)小鮮。以道立(莅)天下，其鬼不神。非其鬼不神也，其神不傷人也。非其神不傷人也，【聖一九六上人亦】弗傷也。夫兩【不】相傷，故德交歸焉。大國【者，下流也，天下之】牝也。天下之交也，牝一九六下恒以靜朕(勝)牡。爲其靜也，故宜爲下也〔註二六〕。故大國以下【小】國，則取小國。小國以下大國，則取於大國。故或下【以一九七上取，或】下而取。故大國者不【過】欲并畜人，小國不【過】欲入事人。夫【皆得】其欲，則大者宜一九七下爲下。道者，萬物之注也，善人之琛(寶)也，不善人之所保也〔註二七〕。美言可以市，尊行可以賀(加)人。人之不善，何【棄一九八上之有？故】立天子，置三鄉〈卿〉，雖有【共之】璧以先四馬，不若坐而進此。古【之所以貴此道者何也】？一九八下不胃(謂)求以得〔註二八〕，有罪以免與？故爲天下貴。爲无爲，【事无事，味无味。大小多少，報怨以德。圖難乎一九九上其易也，爲大】乎其細也。天下之【難作於】易，天下之大【作於細。是以聖人終不爲大，故能成其大】。一九九下夫輕若(諾)【必寡】信，多易必多難，是以耶(聖)人【猶難】之，故【終於无難。其安也易持，其未兆也易謀，其脆也易二〇〇上判，其微也易散。爲之於其未有也，治之於其未亂也。合抱之】木，作於毫末〔註二九〕。九成二〇〇下之臺，作於虆(蔂)土。百千之高〔註三〇〕，始於足下。爲之者敗之，執者失之。是以耶(聖)人无爲【也，故无敗也；无執也，故二〇一上无失也】。民之從事也，恒於其成而敗之。故曰：『愼冬(終)若始，則无敗事矣。』是以耶(聖)人欲不欲，二〇一下而不貴難得之貨；學不學，復衆人之所過；能輔萬物之自然，而弗敢爲。古之爲道者，非以明【民也，二〇二上將以愚】之也。夫民之難治也，以其知(智)也。故以知(智)知國，國之賊也；以不知(智)知國，國之德也；恒

知二〇二下此兩者，亦稽式也。恒知稽式，是胃（謂）玄德。玄德深矣、遠矣，【與】物反也，乃至大順。江海所以能爲百浴（谷）【王者，以】二〇三上其【善】下之也，是以能爲百浴（谷）王。是以耶（聖）人之欲上民也，必以其言下之；其欲先民二〇三下也，必以其身後之。故居上而民弗重也，居前而民弗害。天下皆樂誰（推）而弗猒（厭）也，不【以】其无爭與？故天二〇四上下莫能與爭。小國寡民，使有十百人器而勿用，使民重死而遠徙。又（有）周（舟）車无所二〇四下乘之，有甲兵无所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，樂其俗，安其居。哭（鄰）國相望〔註三一〕，鷄犬之【聲相】二〇五上聞，民至老死不相往來。信言不美，美言不信。知者不博，博者不知。善者不多，多者不善。二〇五下耶（聖）人无積，既以爲人，己俞（愈）有；既以予人矣，己俞（愈）多。故天之道，利而不害；人之道，爲而弗爭。天下【皆】二〇六上胃（謂）我大，大而不宵（肖）。夫唯不宵（肖），故能大〔註三二〕。若宵（肖），久矣其細也夫。我恒有三琛（寶），市（持）而琛（寶）之，一二〇六下曰茲（慈），二曰檢（儉），三曰不敢爲天下先。夫茲（慈），故能勇；檢（儉），敢〈故〉能廣；不敢爲天下先，故能爲成器長。今二〇七上舍其茲（慈），且勇；舍其檢（儉），且廣；舍其後，且先；則死矣。夫茲（慈），以單（戰）則朕（勝），以守則固。天將二〇七下建之，如以茲（慈）垣之。故善爲士者不武，善單（戰）者不怒，善朕（勝）敵者弗與，善用人者爲之下。是胃（謂）不爭【之】二〇八上德。是胃（謂）用人，是胃（謂）肥（配）天，古之極也。用兵又（有）言曰：吾不敢爲主而爲客，不敢進寸而退二〇八下尺。是胃（謂）行无行，攘无臂，執无兵，乃（扔）无敵。禍莫大於无敵。无敵近〇亡吾琛（寶）矣。故抗兵相若，而依（哀）者朕（勝）【矣】。二〇九上吾言易知也，易行也；而天下莫之能知也，莫之能行也。夫言又（有）宗，事又（有）君。夫唯无知二〇九下也，是以不我知。知者希，則我貴矣。是以耶（聖）人被褐而褱（懷）玉。知不知，尚矣；不知知，病矣。是以耶（聖）人之不【病】二一〇上也，以其病病也，是以不病。民之不畏畏（威），則大畏（威）將至矣。毋伸（狎）其所居，毋猒（厭）其所生。夫唯弗猒（厭），是二一〇下以不猒（厭）。是以耶（聖）人自知而不自見也，自愛而不自貴也。故去罷（彼）而取此。勇於敢則殺，勇於不敢則栝（活）〔註三三〕，【此】二一一上兩者或利或害。天之所亞（惡），孰知其故〔註三四〕？天之道，不單（戰）而善朕（勝），不言而善應，弗召而自來，二一一下單（坦）而善謀。天罔（網）柽柽〔註三五〕，疏而不失。若民恒且〇不畏死，若何以殺矔（懼）之也？使民恒且畏死，而爲畸（奇）者【吾】二一二上得而殺之，夫孰敢矣！若民恒且必畏死，則恒又（有）司殺者。夫代司殺者殺，是代大匠斲。二一二下夫代大匠斲，則希不傷其手。人之飢也，以其取食䬼之多，是以飢。百生（姓）之不治也，以其上之有以爲

也，【是】二二三上以不治。民之輕死也，以其求生之厚也，是以輕死。夫唯无以生爲者，是賢貴生。人之生二二三下也柔弱，其死也髄信堅强〔註三六〕。萬【物草】木之生也柔椊（脆），其死也椱（枯）槁。故曰：『堅强，死之徒也；柔弱，生之徒也』。【是】二二四上以兵强則不朕（勝），木强則兢〔註三七〕。故强大居下，柔弱居上。天之道，酉（猶）張弓也，高者印（抑）之，下者舉之，二二四下有余(餘)者云(損)之，不足者【補之。故天下之道】，云(損)有余（餘）而益不足；人之道〔註三八〕，云(損)不足而奉又(有)余(餘)。夫孰能又（有）余(餘)而【有以】二二五上奉於天者，唯又(有)道者乎？是以耶（聖）人爲而弗又（有）〔註三九〕，成功而弗居也。若此其不欲見賢也。天下莫二二五下柔弱於水，【而攻堅强者莫之能先】，以其無以易之也。水之朕（勝）剛也〔註四〇〕，弱之朕（勝）强也，天下莫弗知也，而【莫之能二二六上行】也。是故耶（聖）人之言云，曰：受國之詢（詬），是胃（謂）社稷之主。受國之不祥，是胃（謂）天下之王。正言二二六下若反。禾（和）大【怨，必有餘怨，安可以】爲善？是以耶(聖)人執左芥(契)而不以責於人〔註四一〕。故又（有）德司芥（契），无德司徹（徹）。【天道无親，二二七上常與善人】。《德》三千卌一〔註四二〕。二二七下

註　　釋

〔按：《老子》甲乙本文字多相同，凡甲本註釋中已説明之問題，乙本不再重複——編者。〕

〔一〕德字原用秫塗過，乃書誤改寫，而改寫之字後又脱落。各本皆作義字，今據以改正。

〔二〕各本盈上有以字，此脱。

〔三〕蓮，各本作裂，是。蓮，裂一聲之轉，故假蓮爲裂。

〔四〕將下各本有恐字，此脱。

〔五〕通行本無以字。以，連詞，義猶與。通行本改『毋已』爲『無以』，將此以字省略。

〔六〕輿，甲本作興，通行本多作輿，亦或作車。帛書輿字時寫成興，同音通假，改爲車，誤。《淮南子·説山》：『求美則不得美，不求美則美矣』，高誘註：『心自求美名則不得美名也，而自損則有美名矣，故《老子》曰：「致數輿無輿也。」』是高註讀爲譽。傅奕、范應元等本作譽。

〔七〕費，通行本作昧。按《説文》：『費，目不明也，從目，弗聲。』費疑當作費。

〔八〕道下一字通行本作隱。此作褎，微殘，即褒之異構。褒義爲大爲盛，嚴遵《道德指歸》釋此句云：『是知道盛無號，德豐無謚』，蓋其經文作褎，與乙本同，經後人改作隱。隱，蔽也。『道隱』猶言道小，與上文『大方無隅』四句意正相反，疑是誤字。

〔九〕始，通行本作貸，二字音近通假。樂毅《報燕惠王書》：『善作者不必善成，善始者不必善終』（見《戰國策》卷三十）。

〔一〇〕通行本作『故物或損之而益，或益之而損』，甲本同，此二句疑誤倒。

〔一一〕此句僅存一絀字，按絀與贏對言，嚴遵《道德指歸》此節言『是以贏而若絀』，甲本有『大贏如炳』，今據補。《韓詩外傳》引《老子》：『大直若詘，大辯若訥，大巧若拙，其用不屈』，絀與屈通，此句亦可能是『其用不絀』。

〔一二〕各本大下有於字。

〔一三〕通行本作『常無事』，蓋避漢文帝劉恒諱改。

〔一四〕通行本作兑。⿰土兑，從土，兑聲。《説文》閲字段玉裁註云：『古假閲爲穴。《道德經》「塞其兑，閉其門」，兑即閲之省。』⿰土兑、閲音同義通。

〔一五〕棘，與事爲韵，通行本作救。棘救雙聲通假。

〔一六〕通行本作盜夸。《韓非子·解老》作『盜竽』。此本盜下僅存右部木旁，或是從木于聲之字。

〔一七〕《韓非子·解老》引作『修之邦，其德乃豐』。傅奕本、范應元本同。夆讀爲豐，與邦爲韵。此避漢高帝劉邦諱改邦爲國，韵遂不叶。

〔一八〕國，甲本作邦。此上所缺字數與甲本不合。甲本有『以鄉觀鄉』一句，通行本同，《韓非子·解老》無。乙本蓋與《韓非子》同。

〔一九〕嗄字僅存右半，參照甲本寫定。

〔二〇〕利上原有害字，衍，帛書有鈎去的痕跡。

〔二一〕通行本無上欲字，按嚴遵《指歸》云：『人主誠能欲不欲之欲』，王弼註云：「我之所欲唯無欲，而民亦無欲自樸也』，似其本原有，經人妄刪。

〔二二〕⿵門糸，從糸，門聲，疑即紊之異體，嚴遵、傅奕、范應元本作閔，通行本作悶。

〔二三〕各本作『禍，福之所倚；福，禍之所伏』，此處脱『禍，福之所倚』一句。

〔二四〕通行本作『廉而不劌』。《説文·刀部》：『劌，利傷也。』又『刺，直傷也。』二字義相近。

〔二五〕通行本紲作肆，肆紲音近通假。河上公註『肆，申也』。

〔二六〕此二句通行本作『以靜爲下』。

〔二七〕⿰王呆、保字異，義亦不同。⿰王呆即寶，珍也。保，養也。

〔二八〕胃，甲本同。嚴遵、王弼本作曰。河上公本此句作『不日以求得』。

〔二九〕作，通行本作生。

〔三〇〕千，甲本作仁，讀爲仞。《説文》古文仁從千、心作，此千即仁之誤。嚴遵本此句作『百仞之高』，與帛書合，通行本作『千里之行』。

〔三一〕⿱吅文，從文，吅聲。吅，古鄰字（見《汗簡》卷六）。帛書《周易》以⿱吅文爲吝。此假爲鄰。

〔三二〕通行本作『夫惟大，故似不肖』。

〔三三〕栝字右旁殘，按帛書中活字皆從木旁，知乙本《道經》『愛民栝國』（二二五行上），今據寫定。

〔三四〕通行本此下有『是以聖人猶難之』一句。按上文已見（甲本五五行、乙本二〇〇行上），當係複出。

〔三五〕通行本作『恢恢』，河上公註『甚大』。按《説文》『経，大也』，與恢音義皆同。⿰衤圣，蓋讀爲経。

〔三六〕『⿰骨恆信』二字通行本無。⿰骨恆從骨，恆聲，字書不見，疑其義與骾近。信，甲本作仞，蓋音近通假。《管子·内業》言人『筋信而骨强』，義與此近。

〔三七〕兢，甲本作恆，疑讀爲極，兢是假借字。

〔三八〕通行本作「人之道則不然」，甲本同，此少三字。

〔三九〕又，通行本作恃，按《老子》書中再三言『生而弗有，爲而弗恃』，此疑誤。

〔四〇〕水，通行本作柔，《淮南子·道應》引同，此誤。

〔四一〕左，甲本作右，通行本與乙本同。按甲本是。左右二字形近易誤。古之契約，左右分執，右契主取，左契主與。左契非『聖人』所執，且不可『以責於人』。《老子想爾註》『其中有信』句下云：『天曹左契，筭有餘數，精乃守之。』《抱朴子·登涉》言道士常帶『上皇竹使符、老子左契』。原作者之意，道士執左契，上帝、老子執右契。疑通行本由於道士常見『左契』，不見『右契』，不解其義，遂將此句皆改成『左契』。

〔四二〕此是《德經》尾題，殘破太甚，德字僅存左部彳旁兩小點；一字存横劃的兩端，中間稍缺，亦可能是七字。帛書《老子》甲乙兩本皆分爲二篇，《德經》在上，《道經》在下，與《韓非子·解老》、嚴遵《道德指歸·説二經目》相合。自東漢以來，河上公、想爾、王弼等註本則改爲《道經》在前矣。按《德經》云：『大者宜爲下』，又『强大居下，柔弱居上』，是《老子》思想雖置《德經》在上，仍以《道經》爲首要，故言『道德』，猶《周易》六十四卦皆先下卦後上卦，六爻亦從下數起。《莊子》、《淮南子》、《史記》等書多言『道德』，知古人決不稱作『德道經』。

道　經

■道，可道也，【非恒道也。名，可名也，非】恒名也。无名，萬物之始也。有名，萬物之母也。故恒无欲也，【以觀其妙】；二一八上恒又(有)欲也，以觀其所噭。兩者同出，異名同胃(謂)。玄之又玄，衆眇(妙)之門。天下皆知美之爲美，二一八下亞(惡)已。皆知善，斯不善矣。【有、无之相】生也，難、易之相成也，長、短之相刑(形)也，高、下之相盈也，音、聲之相和二一九上也，先、後之相隋(隨)，恒也。是以耶(聖)人居无爲之事，行不言之教。萬物昔(作)而弗始〔註一〕，爲而弗侍(恃)也，二一九下成功而弗居也。夫唯弗居，是以弗去。不上賢，使民不爭。不貴難得之貨，使民不爲盜。不見可欲，使二二〇上民不亂〔註二〕。是以耶(聖)人之治也，虛其心，實其腹；弱其志，强其骨。恒使民无知无欲也。使夫二二〇下知不敢弗爲而已〔註三〕，則无不治矣。道沖，而用之有(又)弗盈也。淵呵佁(似)萬物之宗。銼(挫)其兑(鋭)，解其芬(紛)；和其光，同二二一上其塵。湛呵佁(似)或存〔註四〕。吾不知其誰之子也，象帝之先。天地不仁，以萬物爲芻狗。耶(聖)人不仁，二二一下【以】百姓爲芻狗。天地之間，其猷(猶)橐籥輿(與)？虛而不淈(屈)，動而俞(愈)出。多聞數窮，不若守於中。浴(谷)神不死，是二二二上胃(謂)玄牝。玄牝之門，是胃(謂)天地之根。緜緜呵其若存，用之不堇(勤)。天長，地久。天地之所以能長且久者，以二二二下其不自生也〔註五〕，故能長生。是以耶(聖)人退其身而身先，外其身而身存〔註六〕。不以其无私輿(與)？故能成二二三上其私。

上善如水。水善利萬物而有爭，居衆人之所亞(惡)，故幾於道矣。居善地，心善淵，予善天〔註七〕，言二二三下善信，正(政)善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故无尤。揰(持)而盈之，不若其已。㨨(揣)而允之〔註八〕，不可長葆也。金玉二二四上盈室，莫之能守也。貴富而驕，自遺咎也。功遂身退，天之道也。戴營袙(魄)抱一，能毋離乎？槫(摶)二二四下氣至柔，能嬰兒乎？脩(滌)除玄監(鑒)，能毋有疵乎？愛民栝(活)國〔註九〕，能毋以知乎？天門啓闔，能爲雌乎？明白四達，二二五上能毋以知乎〔註一〇〕？生之，畜之。生而弗有〔註一一〕，長而弗宰也，是胃(謂)玄德。卅楅(輻)同一轂，當其无有，車二二五下之用也。燃(埏)埴而爲器，當其无有，埴器之用也。鑿户牖〔註一二〕，

當其无有，室之用也。故有之以爲利，无之以二二六上爲用。五色使人目盲，馳騁田臘（獵）使人心發狂，難得之貨〇使人之行仿（妨）。五味使人之口爽，二二六下五音使人之耳（聾）。是以耶（聖）人之治也，爲腹而不爲目。故去彼而取此。弄（寵）辱若驚〔註一三〕，貴大患若身。何胃（謂）二二七上弄（寵）辱若驚？弄（寵）之爲下也，得之若驚，失之若驚，是胃（謂）弄（寵）辱若驚。何胃（謂）貴大患二二七下若身？吾所以有大患者，爲吾有身也。及吾無身，有何患？故貴爲身於爲天下，若可以橐（託）天下二二八上【矣】；愛以身爲天下，女可以寄天下矣〔註一四〕。視之而弗見，【名】之曰微。聽之而弗聞，命（名）之曰二二八下希。〇捪之而弗得，命（名）之曰夷。三者不可至（致）計（詰），故緒而爲一〔註一五〕。一者，其上不謬，其下不忽。尋尋呵不可命（名）二二九上也，復歸於无物。是胃（謂）无狀之狀，无物之象。是胃（謂）沕（忽）望（恍）。隋（隨）而不見其後，迎而不見二二九下其首〔註一六〕。執今之道，以御今之有。以知古始，是胃（謂）道紀。古之□爲道者〔註一七〕，微眇（妙）玄達〔註一八〕，深不可志（識）。夫唯二三〇上不可志（識），故强爲之容，曰：與呵其若冬涉水，猶（猶）呵其若畏四哭（鄰），嚴呵其若客，渙呵二三〇下其若淩（凌）澤（釋），沌呵其若樸，湷呵其若濁，湛呵其若浴（谷）。濁而靜之，徐清。女〈安〉以重（動）之，徐生。葆此道【者不】二三一上欲盈〔註一九〕。是以能㢢（敝）而不成。至虛極也，守靜督也。萬物旁（並）作，吾以觀其復也。天物二三一下祛（魂）祛（魂），各復歸於其根。曰靜〔註二〇〕。靜，是胃（謂）復命。復命，常也。知常，明也。不知常，芒（妄），芒（妄）作凶。知常容，容乃公，公乃王，【王二三二上乃】天，天乃道，道乃〔註二一〕。没身不殆。大上下知又（有）【之】，其【次】親譽之，其次畏之，其下母（侮）之。信不足，安二三二下有不信。猶（猶）呵其貴言也。成功遂事，而百姓胃（謂）我自然。故大道廢，安有仁義。知（智）慧出，安有【大僞】。二三三上六親不和，安又（有）孝茲（慈）。國家閔（昏）亂，安有貞臣。絶耶（聖）棄知（智），而民利百倍。絶仁棄義，而民二三三下復孝茲（慈）。絶巧棄利，盜賤无有。此三言也，以爲文未足，故令之有所屬。見素抱樸，少私而寡欲。絶學二三四上无憂。唯與呵，其相去幾何？美與亞（惡），其相去何若？人之所畏，亦不可以不畏人〔註二二〕。望（恍）呵其未央二三四下才（哉）！衆人配（熙）配（熙），若鄉（饗）於大牢，而春登臺。我博（泊）焉未垗（兆），若嬰兒未咳。纍呵佁（似）无所歸。衆人皆又（有）余（餘）〔註二三〕。我愚人之心二三五上也，湷湷呵。鬻（俗）人昭昭，我獨若閬（昏）呵。鬻（俗）人察察，我獨閩（閔）閩（閔）呵。沕（忽）呵其若海，望（恍）呵若无所止。衆人皆二三五下有以，我獨門元（頑）以鄙〔註二四〕。吾欲獨異於人，而貴食母。孔德之容，唯道是從。道之物，唯望(恍)唯沕（忽）。沕(忽)呵望（恍）呵，

中又（有）象呵。二三六上望（怳）呵沕（忽）呵，中有物呵。幼（窈）呵冥呵，其中有請（精）呵。其請（精）甚真，其中有信。自今及古，其名不去，二三六下以順衆父。吾何以知衆父之然也？以此。炊者不立。自視（示）者不章，自見者不明，自伐者无功，自矜者不長。二三七上其在道也，曰：『粽（餘）食、贅行』。物或亞（惡）之，故有欲者弗居。曲則全，汪（枉）則正，洼則盈，斃（敝）則新。少則得，二三七下多則惑。是以耶（聖）人執一，以爲天下牧。不自視（示）故章，不自見也故明，不自伐故有功，弗矜故能長。夫唯不二三八上爭，故莫能與之爭。古之所胃（謂）曲全者幾語才（哉）〔註二五〕，誠全歸之。希言自然。薊（飄）風不冬（終）朝，暴雨不二三八下冬（終）日。孰爲此？天地，而弗能久，有（又）兄（況）於人乎？故從事而道者同於道，德（得）者同於德（得），失者同於失。同於德（得）二三九上者，道亦德（得）之；同於失者，道亦失之。有物昆成，先天地生。蕭（寂）呵漻（寥）呵，獨立而不玹（改）〔註二六〕，可二三九下以爲天地母。吾未知其名也，字之曰道。吾强爲之名曰大。大曰筮（逝），筮（逝）曰遠〔註二七〕，遠曰反。道大，天大，地大，王亦大。二四〇上國中有四大，而王居一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。重爲輕根，靜爲趮（躁）君。是以君二四〇下子冬（終）日行，不遠其甾（輜）重，雖有環官（館），燕處則昭若〔註二八〕。若何萬乘之王而以身輕於天下？輕則失本，趮（躁）則失二四一上君。善行者无達迹〔註二九〕，善言者无瑕適（謫），善數者不用檮（籌）箖（策）〔註三〇〕。善〇閉者无關籥（闔）而不可二四一下啓也，善結者无纆約而不可解也。是以耶（聖）人恒善悈（救）人，而无棄人，物无棄財，是胃（謂）曳（怈）明。故善人，善人之師〔註三一〕；不二四二上善人，善人之資也。不貴其师，不愛其資，雖知（智）乎大迷。是胃（謂）眇（妙）要。知其雄，守其雌，爲天二四二下下鷄（溪）。爲天下鷄（溪），恒德不离。恒德不离，復【歸於嬰兒。知】其白，守其辱，爲天下〇浴（谷）。爲天下浴（谷），恒德乃足。恒德乃足，復歸於樸。知其二四三上黑，爲天下式。爲天下式，恒德不貸（忒）。恒德不貸（忒），復歸於无極。樸散則爲器，耶（聖）人用則爲官長。夫大制无二四三下割。將欲取【天下而爲之，吾見其弗】得已。夫天下，神器也，非可爲者也。爲之者敗之，執之者失之。〇物二四四上或行或隋（隨），或熱，或䂳〔註三二〕，或陪（培）或墮。是以耶（聖）人去甚，去大，去諸（奢）。以道佐人主，不以兵强二四四下於天下。其【事好還，師之所處，荆】棘生之。善者果而已矣，毋以取强焉。果而毋驕，果而勿矜，果【而毋】二四五上伐，果而毋得已居，是胃（謂）果而强〔註三三〕。物壯而老，胃（謂）之不道，不道蚤（早）已。夫兵者，不祥之器也。二四五下物或亞（惡）【之，故有欲者弗居。君】子居則貴左，用兵則貴右。故兵者非君子之器。兵者不祥【之】二四六上器也，不得已而用之，銛𢥞爲

上〔註三四〕，勿美也。若美之，是樂殺人也。夫樂殺人，不可以得志於二四六下天下矣。是以吉事【上左，喪事上右】；是以偏將軍居左，而上將軍居右，言以喪禮居之也。殺【人衆，以悲二四七上哀】立（莅）【之；戰】朕（勝）而以喪禮處之。道恒无名，樸唯（雖）小而天下弗敢臣。侯王若能守之，萬物將二四七下自賓。天地相合，以俞甘洛（露）。【民莫之】令，而自均焉。始制有名，名亦既有，夫亦將知止，知止所以不殆。卑（譬）【道之】二四八上在天下也，猷（猶）小浴（谷）之與江海也〔註三五〕。知人者，知（智）也。自知，明也。朕（勝）人者，有力也。自朕（勝）者，强也。知二四八下足者，富也。强行者，有志也。不失其所者，久也。死而不忘者，壽也。道〔註三六〕，渢（汎）呵其可左右也〔註三七〕，成功遂【事而】二四九上弗名有也〔註三八〕。萬物歸焉而弗爲主，則恒无欲也，可名於小。萬物歸焉而弗爲主，可二四九下命（名）於大。是以耶（聖）人之能成大也，以其不爲大也，故能成大。執大象，天下往。往而不害，安平大。樂與【餌】，二五〇上過格（客）止。故道之出言也，曰：『淡呵其无味也。視之，不足見也。聽之，不足聞也。用之不二五〇下可既也』。將欲擒（翕）之，必古（固）張之。將欲弱之，必古（固）〇强之。將欲去之，必古（固）與之。將欲奪之，必古（固）予【之】。二五一上是胃（謂）微明。柔弱朕（勝）强。魚不可說（脫）於淵，國利器不可以示人。道恒无名，侯王若二五一下能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將闐（鎮）之以无名之樸。闐（鎮）之以无名之樸，夫將不辱。不辱以靜，天地將自正。二五二上 《道》 二千四百廿六〔註三九〕二五二下

註釋

〔一〕通行本作『萬物作而不辭』，昔與作，始與辭，皆音近假借，范應元本作『萬物作焉而不爲始』，得其義。又通行本此句下有『生而不有』一句。

〔二〕王弼、傅奕、范應元本作『使民心不亂』。河上公本、想爾本作『使心不亂』。

〔三〕此句想爾本作『使知者不敢不爲』。通行本作『使夫知者不敢爲也，爲無爲』。

〔四〕佁字反書。反書之例，商周文字常見，漢則少見。

〔五〕生字寫落，添註行間。

〔六〕此句上衍『外其身而身先』六字。

〔七〕通行本作『與善仁』，范應元註『稱物平施』，亦即予善天之意。

〔八〕通行本作『揣而銳之』。掬，從手，短聲，與揣音近通假。揣，治也。允，訓爲循。參考甲本《道經》註〔一八〕。一說：《廣雅・釋詁》『揣，抁，動也』，又《釋訓》『揣抁，搖捎也。』王樹枏以釋《老子》此句，『言凡物長動搖之則不可長保』（見《廣雅補疏》卷二）。

〔九〕通行本作『治國』。《經典釋文》出『民治』，云：『河上本又作活』。帛書中活字寫作栝，此栝國即活國，河上公舊本蓋與此同。

〔一〇〕按『毋以知』與上文『愛民活國』句重複，似有誤字。河上公本同。想爾本、王弼本作『無爲』。傅奕本、范應元本此句作『能無以爲乎』，與乙本

句法相合，當從之。

〔一一〕通行本此下有『爲而不恃』一句。

〔一二〕通行本下有『以爲室』三字，此脱。

〔一三〕弄，甲本作龍，通行本作寵，此蓋假弄爲寵。

〔一四〕《淮南子·道應》引作『愛以身爲天下，焉可以寄天下矣』，似女當作安，義猶乃。

〔一五〕緍，甲本作𢑘，通行本作混。緍，疑即緄字，《戰國策·宋策》『束組三百緄』，註『十首爲一緄』。在此讀爲掍，同也。

〔一六〕通行本作『迎之不見其首，隨之不見其後』。唐廣明元年焦山《道德經幢》、景福二年易縣龍興觀《道德經碑》皆作『隨之不見其後，迎之不見其首』。

〔一七〕爲上一字，通行本作善。此字缺大半，似上從人，下從山，即仙字，假爲善。

〔一八〕達，通行本作通。

〔一九〕甲本下有『夫唯不欲盈』一句，通行本作『夫唯不盈』，此脱。

〔二〇〕想爾本作『歸根曰靜，靜曰復命』，范應元本同，此脱『歸根』二字。

〔二一〕通行本作『道乃久』，此脱久字。又此下『沒身不殆』四字損壞，帛書原件上尚可辨。

〔二二〕人，各本皆無，疑是衍文。

〔二三〕此下甲本有『我獨遺』三字，通行本作『而我獨若遺』，此脱。

〔二四〕門字涉上文『我獨閩閩』而誤，廢字當刪。元字左半殘，似尚有偏旁，通行本作頑。鄙，甲本作悝（俚），義同。

〔二五〕《莊子·天下》：『人皆求福，己獨曲全，曰苟免於咎。』註：『委順至理則常全』。幾語，要言。通行本『曲』下有『則』字，末作『豈虛語（或言）哉』。

〔二六〕通行本下有『周行而不殆』一句。想爾本亦有。此脱。

〔二七〕筮，通行本作逝。《廣雅·釋詁一》『筮，遠也』。甲本亦作筮，字已稍殘。

〔二八〕通行本作『燕處超然』，王弼註：『不以經心也。』

〔二九〕達，甲本、想爾本作徹。通行本作轍。

〔三〇〕笇，甲本作𥮴，通行本作策。𥮴、策音近通假。𥮴，從竹，析聲。析，從木，從斤，義爲『破木』，故戰國文字𥮴或改從木爲從片（見河北平山新出土之中山王方壺），此更省去斤旁，遂成笇。想爾本作筭，即算字。

〔三一〕甲本同，通行本作『不善人之師』。

〔三二〕『或硅』上似可據傅奕本、范應元本補『或吹或强』四字，熱與吹對言，强與硅對言。硅，傅、范本作剉，折傷也。

〔三三〕甲本强上有不字，通行本作勿，義同，此脱。

〔三四〕𢤱，甲本作襲，此從心，蓋即讋之異體，與慴音義略同。銛𢤱讀爲恬恔。

〔三五〕小，通行本作川。《墨子·親士》：『是故江河不惡小谷之滿已也，故能大』，亦言小谷，與乙本合。

〔三六〕通行本作『大道』，甲本亦無大字。

〔三七〕通行本此下有『萬物恃之以生而不辭』一句。甲本亦無此句。

〔三八〕通行本作『功成不名有』。

〔三九〕甲本兩篇皆無尾題字數。乙本《德》三千四十一字，《道》二千四百二十六字，共五千四百六十七字。按謝守灝《老君實録》謂『唐傅奕考覈衆本，勘數其字，云：項羽妾本，齊武平五年，彭城人開項羽妾冢得之；安丘望之本，魏太和中，道士寇謙之得之；河上丈人本，齊處士仇嶽傳之；三家本有五千七百二十二字，與《韓非·喻老》相參。又洛陽有官本，五千六百三十五字。王弼本有五千六百八十三字，或五千六百一十

字。河上公本有五千三百五十五字，或五千五百九十字」（見彭耜《老子集註》引）。而傅奕所校定《道德經古本篇》爲五千五百五十六字。敦煌所出唐寫『係師定本』（想爾註本同）皆四千九百九十九字（第十一章作『卅輻共一轂』，成玄英《老子開題》云：『古者三十分爲二文，今時卅總爲一字，有此離合，故少一文也』）。其歧異如此。帛書兩本文字與唐宋人所謂『古本』多相合，係師本出東漢道家刪削，去帛書本遠矣。

老子甲本乙本傅奕本對照表

【老子甲本】

□□□□□□□□□□□□□□□
□德上德无□□无以爲也上仁爲之
□□以爲也上義爲之而有以爲也上
禮□□□□□□□□攘臂而乃之故
失＝道＝矣而后德失德而后仁失仁
而后義□義而□□□□□□□□□
□而亂之首也□□□道之華也而愚
之首也是以大丈夫居亓厚而不居亓
泊居亓實不居亓華故去皮取此

昔之得一者天得一以清地得□以寧
神得一以霝浴得一以盈侯□□□而
以爲正亓致之也胃天毋已清將恐□
胃地毋□□將恐□胃神毋已霝將恐
歇胃浴毋已盈將將恐渴胃侯王毋已
貴□□□□□故必貴而以賤爲本必

【老子乙本】

上德不德是以有德下德不失德是以
无德上德无爲而无以爲也上仁爲之
而无以爲也上〇爲之而有以爲也上
禮爲之而莫之應也則攘臂而乃之故
失道而后德失德而句仁失仁而句義
ㄥ失義而句禮夫禮者忠信之泊也而
乿之首也前識者道之華也而愚之首
也是以大丈夫居□□□居亓泊居亓
實而不居亓華故去罷而取此ㄥ

昔得一者天得一以清地得一以寧神
得一以霝浴得一盈侯王得一以爲天
下正亓至也胃天毋已清將恐蓮地毋
已寧將恐發神毋□□□恐歇谷毋已
□將渴侯王毋已貴以高將恐欮故必
貴以賤爲本必高矣而以下爲𡋯夫是

【傅奕本《德經古本篇下》】

上德不德是以有德下德不失德是以
無德上德無爲而無不爲下德爲之而
無以爲上仁爲之而無以爲上義爲之
而有以爲上禮爲之而莫之應則攘臂
而仍之故失道而後德失德而後仁失
仁而後義失義而後禮夫禮者忠信之
薄而亂之首也前識者道之華而愚之
始也是以大丈夫處其厚不處其薄處
其實不處其華故去彼取此

右第三十八章一百三十一言

昔之得一者天得一以清地得一以寧
神得一以靈谷得一以盈萬物得一以
生王侯得一以爲天下貞其致之一也
天無以清將恐裂地無以寧將恐發神
無以靈將恐歇谷無以盈將恐竭萬物
無以生將恐滅王侯無以爲貞而貴高

高矣而以下爲丕夫是以侯王自胃□
孤寡不橐此亓賤□□與非□故致數
與无與是故不欲□□若玉硌＝□□

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□道善□□□□

□□□道之動也弱也者道之用也天
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□中氣以爲和天下之所惡
唯孤寡不橐而王公以自名也勿或敗
之□□□之而敗故人□□教夕議而
教人故强良者不得死我□以爲學父

以侯王自胃孤寡不橐此亓賤之本與
非也故至數輿无輿是故不欲禄＝若
玉硌＝若石

上□□道堇能行之中士聞道若存若
亡下士聞道大笑之弗笑□□以爲道
ㄥ是以建言有之曰明道如費進道如
退夷道如類上德如浴大白如辱廣德
如不足建德如□質□□□大方无禺
大器免成大音希聲天象无刑道褒无
名ㄥ夫唯道善始且善成

反也者道之動也□□者道之用也天
下之物生於有＝□於无

道生一＝生二＝生三＝生□□□□
□□□□□□□以爲和人之所亞唯
孤寡不橐而王公以自□□□□□□
□云＝之而益□□□□□□□□□
□□□□□□□吾將以□□父

將恐蹷故貴以賤爲本高以下爲基是
以王侯自謂孤寡不轂是其以賤爲本
也非歟故致數轝無轝不欲琭琭若玉
落落若石

右第三十九章一百三十九言

上士聞道而勤行之中士聞道若存若
亡下士聞道而大笑之不笑不足以爲
道故建言有之曰明道若昧夷道若類
進道若退上德若谷大白若黫廣德若
不足建德若媮質真若輸大方無隅大
器晚成大音稀聲大象無形道隱無名
夫惟道善貸且成

右第四十一章九十七言

反者道之動弱者道之用天下之物生
於有有生於無

右第四十章二十一言

道生一一生二二生三三生萬物萬物
負陰而㐮陽沖氣以爲和人之所惡惟
孤寡不轂而王侯以自稱也故物或損
之而益或益之而損人之所以教我亦
我之所以教人彊梁者不得其死吾將
以爲學父

右第四十二章七十九言

天下之至柔□甹於天下之致堅无有
入於无間五是以知无爲□□益也不
□□教无爲之益□下希能及之矣
名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病
甚□□□□□□□□亡故知足不辱
知止不殆可以長久
大成若缺亓用不幣大盈若盅亓用不
㝈大直如詘大巧如拙大贏如炳趮勝
寒靚勝炅請靚可以爲天下正
·天下有道□走馬以糞天下无道戎
馬生於郊·罪莫大於可欲𢡺莫大於
不知足咎莫憯於欲得□□□□□恒
足矣
不出於户以知天下不規於牖以知天
道亓出也彌遠亓□□□□□□□□
□□□□□□□弗爲而□
爲□□□□□□□□□□□□□□

天下之至□馳騁乎天下□□□□□
□□□无間吾是以□□□□□□
也不□□□□□□□□□□□□□
矣
名與□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□盈如沖亓□□
□□□□□□□□□□巧如掘□□
□絀趮朕寒□□□□□□□□□□
□□
□□道却走馬□糞无道戎馬生於
郊罪莫大可欲禍□□□□□□□□
□□□□□□□□□□足矣
不出於户以知天下不規於□□知天
道亓出籋遠者亓知籋□□□□□□
□□□□□而名弗爲而成
爲學者日益聞道者日云＝之有云以

天下之至柔馳騁天下之至堅出於無
有入於無間吾是以知無爲之有益也
不言之教無爲之益天下稀及之矣
右第四十三章四十四言
名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病
是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不
辱知止不殆可以長久
右第四十四章三十九言
大成若缺其用不敝大滿若盅其用不
窮大直若詘大巧若拙大辯若訥躁勝
寒靖勝熱知清靖以爲天下正
右第四十五章四十二言
天下有道卻走馬以播天下無道戎馬
生於郊罪莫大於可欲禍莫大於不知
足咎莫憯於欲得故知足之足常足矣
右第四十六章四十五言
不出户可以知天下不窺牖可以知天
道其出彌遠其知彌尟是以聖人不行
而知不見而名不爲而成
右第四十七章四十言
爲學者日益爲道者日損損之又損之

□□□□□□□□□□□□取天下
也恒□□□□□□□□□□□□□
□□

□□□□□以百□之心爲□善者善
之不善者亦善□□□□□□□□□
□□□□□□信也□□之在天下翕
＝焉爲天下渾心百姓皆屬耳目焉聖
人皆咳之

□生□□□□□□有□□□徒十有
三而民生＝動皆之死地之十有三夫
何故也以亓生＝也蓋□□執生者陵
行不□矢虎入軍不被甲兵矢无所椯
亓角虎无所昔亓蚤兵无所容□□□
何故也以亓无死地焉

·道生之而德畜之物刑之而器成之
是以萬物尊道而貴□□之尊德之貴
也夫莫之尌而恒自然也·道生之畜
之長之遂之亭之□之□□□□□□
弗有也爲而弗寺也長而勿宰也此之
謂玄德

至於无□□□□□□□□□□取天
下恒无事及亓有事也□□足以取天
□□

□人恒无心以百省之心爲心善□□
□□□□□□□□善也信者信之不
信者亦信之德信也耶人之在天下也
欲＝焉□□□□□□生皆注亓□□
□□□□□□

□生入死生之□□□□□之徒十又
三而民生＝生僮皆之死地之十有三
□何故也以亓生＝蓋聞善執生者陵
行不辟冡虎入軍不被兵革冡无□□
□□□□□□亓蚤兵□□□□□□
□□也以亓无□□□

道生之德畜之物刑之而器成之是以
萬物尊道而貴德道之尊也德之貴也
夫莫之爵也而恒自然也道生之畜□
□□□之亭之毒之養之復□□□□
□□□□□□□弗宰是胃玄德

以至於無爲無爲則無不爲將欲取天
下者常以無事及其有事又不足以取
天下矣

右第四十八章四十八言

聖人無常心以百姓心爲心善者吾善
之不善者吾亦善之得善矣信者吾信
之不信者吾亦信之得信矣聖人之在
天下歙歙焉爲天下渾渾焉百姓皆注
其耳目聖人皆咳之

右第四十九章六十八言

出生入死生之徒十有三死之徒十有
三而民之生生而動動皆之死地亦十
有三夫何故以其生生之厚也蓋聞善
攝生者陸行不遇兕虎入軍不被甲兵
兕無所投其角虎無所措其爪兵無所
容其刃夫何故也以其無死地焉

右第五十章八十八言

道生之德畜之物形之勢成之是以萬
物莫不尊道而貴德道之尊德之貴夫
莫之爵而常自然故道生之德畜之長
之育之亭之毒之蓋之覆之生而不有
爲而不恃長而不宰是謂玄德

右第五十一章七十二言

天下有始以爲天下母既得亓母以知
亓□復守亓母没身不殆·塞亓悶閉
亓門終身不堇啓亓悶濟亓事終身□
□□小曰□守柔曰强用亓光復歸亓
明毋道身央是胃襲常

·使我摞有知也□□大道唯□□□
□□甚夷ㄥ民甚好解ㄥ朝甚除ㄥ田
甚芜ㄥ倉甚虛服文采帶利□□食ㄥ
貨□□□□□□□□□□□□

善建□□撥□□□□□子孫以祭祀
□□□□□□□□□□□□□□□
餘脩之□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□以身□身以家觀家
以鄉觀鄉以邦觀邦以天□觀□□□
□□□□□□□□□□

□□之厚□比於赤子逢䘕蜾地弗螫
擢鳥猛獸弗搏骨弱筋柔而握固未知
牝牡□□而朘□精□至也ㄥ終曰號
而不发和之至也和曰常知和曰明

天下有始以爲天下母既得亓母以知
亓子既○知亓子復守亓母没身不佁
塞亓垙閉亓門冬身不堇啓亓垙齊亓
□□□不棘見小曰明守□□强用□
□□□□□□遺身央是胃□常

使我介有知行於大道唯他是畏大道
甚夷民甚好僻朝甚除田甚芜倉甚虛
服文采帶利劍厭食而齎財□□□□
盜□□□非□也

善建者□□□□□□子孫以祭祀
不絶脩之身亓德乃真脩之家亓德有
餘脩之鄉亓德乃長脩之國亓德乃夆
脩之天下亓德乃愽以身觀身以家觀
□□□□國以天下觀天下吾何□知
天下之然茲以□

含德之厚者比於赤子蠭癘虫蛇弗赫
據鳥孟獸弗捕骨筋弱柔而握固ㄥ
未知牝牡之會而朘怒精之至也冬日
號而不嚘和□□□□□□常知常曰

天下有始可以爲天下母既得其母以
知其子既知其子復守其母没身不殆
塞其兑閉其門終身不勤開其兑濟其
事終身不救見小曰明守柔曰彊用其
光復歸其明無遺身殃是謂襲常

右第五十二章七十三言

使我介然有知行於大道惟施是畏大
道甚夷而民好徑朝甚除田甚蕪倉甚
虛服文采帶利劍猒飲食貨財有餘是
謂盜夸盜夸非道也哉

右第五十三章五十四言

善建者不拔撥善裒者不脫子孫祭祀
輟修之身其德乃真修之家其德乃餘
修之鄉其德乃長修之邦其德乃豐修
之天下其德乃溥故以身觀身以家觀
家以鄉觀鄉以邦觀邦以天下觀天下
吾奚以知天下之然哉以此

右第五十四章八十六言

含德之厚者比之於赤子也蜂蠆不螫
猛獸不據攫鳥不摶骨弱筋柔而握固
未知牝牡之合而朘作精之至也終日
號而嗌不嗄和之至也知和曰常知常

益生曰祥∠心使氣曰强□□即老胃
之不=道□□□

明益生□祥心使氣曰强物□則老胃
之不=道=蚤已

曰明益生曰祥心使氣則彊物壯則老
謂之不道不道早已
右第五十五章八十三言

□□弗言=者弗知∠塞亓悶閉亓□
□其光同亓墊坐亓閱解亓紛是胃玄
同∠故不可得而親亦不可得而疏∠
不可得而利亦不可得而害不可□而
貴亦不可得而淺故爲天下貴

知者弗言=者弗知塞亓垸閉亓門和
亓光同亓塵銼亓兑而解亓紛是胃玄
同故不可得而親也亦□□得而□□
□得而○利□□□得而害不可得而
貴亦不可得而賤故爲天下貴

知者不言也言者不知也塞其兑閉其
門挫其鋭解其紛和其光同其塵是謂
玄同不可得而親亦不可得而疏不可
得而利亦不可得而害不可得而貴亦
不可得而賤故爲天下貴
右第五十六章七十言

·以正之邦以畸用兵以无事取天下
吾何□□□也戋夫天下□□諱而
民彌貧∠民多利器而邦家兹昏人多
知而何物兹□□□□□盜賊□□
□□□□□我无爲也而民自化
我好靜而民自正我无事民□□□
□□□□□

以正之國以畸用兵以無事取天下吾
何以知亓然也才夫天下多忌諱而民
彌貧民多利器□□□昏□□□□
□□□□□物兹章而盜賊□□是
以□人之言曰我无爲而民自化我好
靜而民自正我无事而民自富我欲不
欲而民自樸

以政治國以奇用兵以無事取天下吾
奚以知天下其然哉以此夫天下多忌
諱而民彌貧民多利器國家滋昏民多
知慧而衺事滋起法令滋章盜賊多有
故聖人云我無爲而民自化我好靖而
民自正我無事而民自富我無欲而民
自樸
右第五十七章九十二言

□□□□□□□□亓正察=亓
邦夬=[illegible]∠福之所倚∠福[illegible]之所伏
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

亓正閔=亓民屯=亓正察=亓□□
□福□之所伏孰知亓極□无正也正
□□□善復爲□□之悉也亓日固久
矣是以方而不割兼而不刺直而不紲
光而不眺

其政悶悶其民偆偆其政察察其民缺
缺禍兮福之所倚福兮禍之所伏孰知
其極其無正衺正復爲奇善復爲祅人
之迷也其日固久矣是以聖人方而不
割廉而不劌直而不肆光而不耀
右第五十八章七十三言

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□可以有＝國
＝之母可以長久是胃深槿固氏長□
□□□道也

□□□□□□□□□□天下亓鬼不
神非亓鬼不神也亓神不傷人也非亓
申不傷人也聖人亦弗傷□□□不相
□□德交歸焉

大邦者下流也天下之牝∠天下之郊
也牝恒以靚勝牡爲亓靚□□宜爲下
∠大邦□下小□則取小＝邦＝以下
大邦則取於大邦故或下以取∠或下
而取□大邦者不過欲兼畜人小邦者
不過欲入事人∠夫皆得亓欲∠□□
□□□爲下

□者萬物之注也善人之瑑也不善人
之所瑑也美言可以市∠尊行可以賀
人＝之不善也何棄□有∠故立天子
置三卿∠雖有共之璧以先四馬不善

治人事天莫若嗇夫唯嗇是以蚤＝服
＝是胃重＝積□□□□□□□□□
□□莫＝知＝亓＝□□□□有＝國
＝之母可□□久是胃□根固氏長生
久視之道也

治大國若亨小鮮以道立天下亓鬼不
神非亓鬼不神也亓神不傷人也非亓
神不傷人也□□□弗傷也夫兩□相
傷故德交歸焉

大國□□□□□□□牝也天下之交
也牝恒以靜朕牡爲亓靜也故宜爲下
也故大國以下□國則取小＝國＝以
下大國則取於大國故或下□□□下
而取故大國者不□欲並畜人小國不
□欲入事人夫□□其欲則大者宜爲
下

道者萬物之注也善人之瑑也不善人
之所保也美言可以市尊行可以賀人
＝之不善何□□□□立天子置三鄉
雖有□□璧以先四馬不若坐而進此

治人事天莫若嗇夫惟嗇是以早服早
服謂之重積德重積德則無不克無不
克則莫知其極莫知其極可以有國有
國之母可以長久是謂深根固柢長生
久視之道

右第五十九章六十四言

治大國若烹小鮮以道莅天下者其鬼
不神非其鬼不神其神不傷人非其神
不傷人聖人亦不傷人夫兩不相傷故
德交歸焉

右第六十章四十九言

大國者天下之下流天下之交天下之
牝牝常以靖勝牡以其靖故爲下也故
大國以下小國則取於小國小國以下
大國則取於大國或下以取或下而取
大國不過欲兼畜人小國不過欲入事
人兩者各得其所欲故大者宜爲下

右第六十一章八十九言

道者萬物之奧也善人之所寶不善人
之所保美言可以於市尊言可以加於
人人之不善何棄之有故立天子置三
公雖有拱璧以先駟馬不如進此道也

坐而進此古之所以貴此者何也不胃
□□得有罪以免輿故爲天下貴

·爲无爲∠事无事∠味无未大小多
少報怨以德∠圖難乎□□□□□□
□□□天下之難作於易天下之大作
於細∠是以聖人冬不爲大故能□□
□□□□□□□□□□必多難∠是
□□人猷難之∠故終於无難

·亓安也易持也□□□□易謀□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
毫末九成之臺作於羸土百仁之高台
於足□□□□□□□□□□□□□
□□也□无敗□无執也故无失也民
之從事也恒於亓成事而敗之∠故慎
終若始則□□□□□□□□欲不欲
而不貴難得之䐸學不學∠而復衆人
之所過∠能輔萬物之自□□弗敢爲
故曰爲道者非以明民也將以愚之也

古□□□□□□□□□不胃求以得
有罪以免與故爲天子貴

爲无爲□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□乎其細也天
下之□□□易天下之大□□□□□
□□□□□□□□□□夫輕若□□
信多易必多難是以耶人□□之故□
□□□

□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□木作於毫末九成
之臺作於虆土百千之高始於足下爲
之者敗之執者失之是以耶人无爲□
□□□□□□□□□□□民之從事
也恒於亓成而敗之故曰慎冬若始則
无敗事矣是以耶人欲不欲而不貴難
得之貨學不學復衆人之所過能輔萬
物之自然而弗敢爲
古之爲道者非以明□□□□□之也

古之所以貴此道者何也不曰求以得
有罪以免邪故爲天下貴
右第六十二章八十五言

爲無爲事無事味無味大小多少報怨
以德圖難乎於其易爲大乎於其細天
下之難事必作於易天下之大事必作
於細是以聖人終不爲大故能成其大
夫輕諾者必寡信多易者必多難是以
聖人猶難之故終無難矣
右第六十三章八十五言

其安易持其未兆易謀其脆易判其微
易散爲之乎其未有治之乎其未亂合
衺之木生於豪末九成之臺起於累土
千里之行始於足下爲者敗之執者失
之是以聖人無爲故無敗無執故無失
民之從事常於其幾成而敗之慎終如
始則無敗事矣是以聖人欲不欲不貴
難得之貨學不學以復衆人之所過以
輔萬物之自然而不敢爲也
右第六十四章一百三十一言

古之善爲道者非以明民將以愚之民

民之難□也以亓知也故以知〻邦〻
之賊也以不知〻邦□□德也恒知此
兩者亦稽式也恒知稽式此胃玄〻德
〻深矣遠矣與物□矣乃□□□

夫民之難治也以亓知也故以知〻國
〻之賊也以不知〻國〻之德也恒知
此兩者亦稽式也恒知稽式是胃玄〻
德〻深矣遠矣□物反也乃至大順

之難治以其多知也故以知治國國之
賊也不以知治國國之福也常知此兩
者亦稽式也能知稽式是謂玄德玄德
深矣遠矣與物反矣乃復至於大順

右第六十五章七十四言

□海之所以能爲百浴王者以亓善下
之是以能爲百浴王是以聖人之欲上
民也必以亓言下之亓欲先□□必以
亓身後之故居前而民弗害也居上而
民弗重也天下樂隼而弗猒也非以亓
无諍與故□□□□□諍

江海所以能爲百浴□□□亓□下之
也是以能爲百浴王是以耶人之欲上
民也必以亓言下之亓欲先民也必以
亓身後之故居上而民弗重也居前而
民弗害天下皆樂誰而弗猒也不□六
无爭與故天下莫能與爭

江海所以能爲百谷王者以其善下之
也故能爲百谷王是以聖人欲上民必
以其言下之欲先民必以其身後之是
以聖人處之上而民弗重處之前而民
不害也是以天下樂推而不猒不以其
不爭故天下莫能與之爭

右第六十六章八十五言

·小邦寡民使十百人之器毋用使民
重死而遠送有車周无所乘之有甲兵
无所陳□□□□□□用之甘亓食
美亓服樂亓俗安亓居𠣫邦相壂雞狗
之聲相聞民□□□□□□□

小國寡民使有十百人器而勿用使民
重死而遠徙又周車无所乘之有甲兵
无所陳之使民復結繩而用之甘亓食
美亓服樂亓俗安亓居哭國相望鷄犬
之□□聞民至老死不相往來

小國寡民使民有什伯之器而不用也
使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘
之雖有甲兵無所陳之使民復結繩而
用之至治之極民各甘其食美其服安
其俗樂其業鄰國相望鷄犬之聲相聞
使民至老死不相與往來

右第八十章八十五言

□□□□□不□□者不博□者不
知善□□□□者不善·聖人无積□

信言不美〻言不信知者不博〻者不
知善者不多〻者不善耶人无積既以

信言不美美言不信善言不辯辯言不
善知者不博博者不知聖人無積既以

以爲□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□

爲人己俞有既以予人矣己俞多故天
之道利而不害人之道爲而弗爭

爲人己愈有既以與人己愈多天之道
利而不害聖人之道爲而不爭

右第八十一章五十七言

□□□□□□□□夫唯□故不宵∠
若宵∠細久矣我恒有三葆之∠一曰
茲二曰檢□□□□□□□□□□□
□□□故能廣不敢爲天下先故能爲
成事長∠今舍亓茲且勇∠舍亓後且
先則必死矣夫茲□□則勝以守則固
天將建之女以茲垣之

天下□胃我大＝而不宵夫唯不宵故
能大若宵久矣亓細也夫我恒有三琛
市而琛之一曰茲∠二曰檢三曰不敢
爲天下先夫茲故能勇檢敢能廣不敢
爲天下先故能爲成器長今舍亓茲且
勇舍亓檢且廣舍亓後且先則死矣夫
茲以單則朕以守則固天將建之如以
茲垣之

天下皆謂吾大似不肖夫惟大故似不
肖若肖久矣其細也夫吾有三寶持而
寶之一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下
先夫慈故能勇儉故能廣不敢爲天下
先故能成器長今捨其慈且勇捨其儉
且廣捨其後且先是謂入死門夫慈以
陳則正以守則固天將救之以慈衛之

右第六十七章一百五言

善爲士者不武∠善戰者不怒∠善勝
敵者弗□善用人者爲之下□胃不諍
之德是胃用人是胃天古之極也

故善爲士者不武善單者不怒善朕敵
者弗與善用人者爲之下是胃不爭□
德是胃用人是胃肥天古之極也

古之善爲士者不武也善戰者不怒善
勝敵者不爭善用人者爲之下是謂不
爭之德是謂用人之力是謂配天古之
極也

右第六十八章四十七言

·用兵有言曰吾不敢爲主而爲客吾
不進寸而芮尺是胃行无行褢无臂執
无兵乃无敵矣𢡱莫於於无＝適＝斤
亡吾吾葆矣故稱兵相若則哀者勝矣

用兵又言曰吾不敢爲主而爲客不敢
進寸而退尺是胃行无行攘无臂∠執
无兵乃无敵禍莫大於無＝敵＝近○
亡吾琛矣故抗兵相若而依者朕□

用兵有言曰吾不敢爲主而爲客不敢
進寸而退尺是謂行無行攘無臂執無
兵仍無敵禍莫大於無敵無敵則幾亡
吾寶故抗兵相若則哀者勝矣

右第六十九章五十七言

吾言甚易知也甚易行也而人莫之能知也而莫之能行也言有君ㄥ事有宗夫唯无知也是以不□□□□□□我貴矣是以聖人被褐而褱玉

吾言易知也易行也而天下莫之能知也莫之能行也夫言又宗事又君夫唯无知也是以不我知＝者希則我貴矣是以耶人被褐而褱玉

吾言甚易知甚易行而人莫之能知莫之能行言有宗事有主夫惟無知是以不吾知也知我者稀則我貴矣是以聖人被褐而懷玉

右第七十章五十一言

知不知尚矣ㄥ不＝知＝病矣是以聖人之不病ㄥ以亓□□□□□□

知不知尚矣不知＝病矣是以耶人之不□也以亓病＝也是以不病

知不知尚矣不知知病矣夫惟病病是以不病聖人之不病以其病病是以不吾病

右第七十一章三十二言

□□□畏＝則大□□□矣·母閘亓所居毋猒亓所生夫唯弗猒是□□□□□□□□□□□□□□□□而不自貴也故去被取此

民之不畏＝則大畏將至矣毋伻亓所居毋猒亓所生夫唯弗猒是以不猒是以耶人自知而不自見也自愛而不自貴也故去罷而取此

民不畏威則大威至矣無狎其所居無猒其所生夫惟無猒是以無猒是以聖人自知而不自見自愛而不自貴故去彼取此

右第七十二章四十八言

·勇於敢者□□□於不敢者則栝□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ㄥ不言而善應ㄥ不召而自來彈而善謀□□□□□□□□

勇於敢則殺勇於不敢則栝□兩者或利或害天之所亞孰知亓故天之道不單而善朕不言而善應弗召而自來單而善謀天罔経＝疏而不失

勇於敢則殺勇於不敢則活此兩者或利或害天之所惡孰知其故是以聖人猶難之天之道不爭而善勝不言而善應不召而自來默然而善謀天網恢恢疏而不失

右第七十三章六十四言

□□□□□□奈何以殺懼之也若
民恒是死則而爲者吾將得而殺之∠
夫孰敢矣若民□□必畏死則恒有司
殺者夫伐司殺者殺∠是伐大匠斲也
夫伐大匠斲者則□不傷亓手矣

·人之飢也以亓取食逆之多也是以
飢百姓之不治也以亓上有以爲□是
以不治·民之巠死以亓求生之厚也
是以巠死夫唯無以生爲者是賢貴生

·人之生也柔弱其死也萯仞賢强∟
萬物草木之生也柔脆亓死也椲槁∟
故曰堅强者死之徒也柔弱微細∟生
之徒也兵强則不勝木强則恒∠强大
居下∠柔弱微細居上

天下□□□□□者也高者印之∠下
者舉之有餘者敗之∠不足者補之∠
故天之道敗有□□□□□□□
不祭敗□□□奉有餘孰能有餘而有

若民恒且○不畏死若何以殺懼之也
使民恒且畏死而爲畸者□得而殺之
夫孰敢矣若民恒且必畏死則恒又司
殺者夫代司殺者殺是代大匠斲夫代
大匠斲則希不傷亓手

人之飢也以亓取食跷之多是以飢百
生之不治也以亓上之有以爲也□以
不治民之輕死也以亓求生之厚也是
輕死夫唯无以生爲者是賢貴生

人之生也柔弱亓死也骶信堅强萬□
□木之生也柔椊亓死也椲槀故曰堅
强死之徒也柔弱生之徒也□以兵强
則不朕木强則競故强大居下柔弱居
上

天之道酉張弓也高者印之下者舉之
有余者云之不足者□□□□□□
云有余而益不足人之道云不足而奉
又余夫孰能又余而□□奉於天者唯

民常不畏死如之何其以死懼之若使
民常畏死而爲奇者吾得而殺之孰敢
也常有司殺者殺而代司殺者殺是代
大匠斲夫代大匠斲者稀不自傷其手
矣

右第七十四章六十一言

民之飢者以其上食稅之多也是以飢
民之難治者以其上之有爲也是以難
治民之輕死者以其上求生生之厚也
是以輕死夫惟無以生爲貴者是賢於
貴生也

右第七十五章六十三言

人之生也柔弱其死也堅彊草木之生
也柔脆其死也枯槁故堅彊者死之徒
也柔弱者生之徒也是以兵彊者則不
勝木彊則共故堅彊處下柔弱處上

右第七十六章五十九言

天之道其猶張弓者歟高者抑之下者
舉之有餘者損之不足者補之天之道
損有餘而補不足人之道則不然損不
足以奉有餘孰能損有餘而奉不足於

以取奉於天者乎□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□見賢也

又道者乎是以耶人爲而弗又成功而
弗居也若此亓不欲見賢也

天下者其惟道者乎是以聖人爲而不
恃功成而不居其不欲見賢邪
右第七十七章八十七言

天下莫柔□□□□□堅强者莫之能
□也以亓无□易□□□□□□□勝
强∠天□□□□□□□行也故聖人
之言云∠曰受邦之訽是胃社稷之主
受邦之不祥是胃天下之王□□若反
∠

天下莫柔弱於水□□□□□□□□
□以亓無以易之也水之朕剛也弱之
朕强也天下莫弗知也而□□□□也
是故耶人之言云曰受國之訽是胃社
稷之主受國之不祥是胃天下之王正
言若反

天下莫柔弱於水而攻堅彊者莫之能
先以其無以易之也柔之勝剛弱之勝
彊天下莫不知而莫之能行故聖人之
言云受國之垢是謂社稷之主受國之
不祥是謂天下之主正言若反也
右第七十八章七十三言

和大怨必有餘怨∠焉可以爲善是以
聖右介而不以責於人故有德司介□
德司𢔶夫天道无親恒與善人

禾大□□□□□□□□爲善是以耶
人執左芥而不以責於人故又德司芥
无德司𢔶□□□□□□□□　德
三千卌一

和大怨必有餘怨安可以爲善是以聖
人執左契而不責於人故有德司契無
德司徹天道無親常與善人
右第七十九章四十一言

【老子甲本】

·道可道也ㄥ非恒道也ㄥ名可名也非恒名也无名萬物之始也ㄥ有名萬物之母也□恒无欲也以觀其眇ㄥ恒有欲也以觀其所噭兩者同出異名同胃玄之有玄衆眇之□

天下皆知美爲美惡已ㄥ皆知善訾不善ㄥ矣ㄥ有无之相生也難易之相成也長短之相刑也高下之相盈也ㄥ意聲之相和也先後之相隋恒也是以聲人居无爲之事行□□□□□□□□□□也爲而弗志也成功而弗居也ㄥ夫唯居是以弗去

不上賢□□□□□□□□□□□民不爲□不□□□□民不亂ㄥ是以聲人之□□□□□□□□□□□强其骨恒使民无知无欲也使□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□盈也ㄥ潚呵始萬物

【老子乙本】

道可道□□□□□□□□□恒名也无名萬物之始也有名萬物之母也故恒无欲也□□□□恒又欲也以觀亓所噭兩者同出異名同胃玄之又玄衆眇之門

天下皆知美之爲美亞已皆知善斯不善矣□□□□生也難易之相成也長短之相刑也高下也相盈也音聲之相和也先後之相隋恒也是以耶人居无爲之事行不言之教萬物昔而弗始爲而弗侍也成功而弗居也夫唯弗居是以弗去

不上賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民不亂是以耶人之治也虛亓心實亓腹弱亓志强亓骨恒使民无知无欲也使夫知不敢弗爲而已則无不治矣

道沖而用之有弗盈也淵呵佁萬物之

【傅奕本《道經古本篇上》】

道可道非常道名可名非常名無名天地之始有名萬物之母故常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼此兩者同出而異名同謂之玄玄之又玄衆妙之門

右第一章五十九言

天下皆知美之爲美斯惡已皆知善之爲善斯不善已故有無之相生難易之相成長短之相形高下之相傾音聲之相和前後之相隨是以聖人處無爲之事行不言之教萬物作而不爲始生而不有爲而不恃功成不處夫惟不處是以不去

右第二章九十三言

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使民不爲盜不見可欲使民心不亂是以聖人之治也虛其心實其腹弱其志彊其骨常使民無知無欲使夫知者不敢爲爲無爲則無不爲矣

右第三章六十八言

道盅而用之又不滿淵兮似萬物之宗

甲本	乙本	傅奕本
之宗ㄥ銼其ㄥ解其紛ㄥ和其光同□ □□□□或存ㄥ吾不知□子也ㄥ象 帝之先ㄥ	宗銼亓兑解亓芬和亓光同亓塵湛呵 佁或存吾不知亓誰之子也象帝之先	挫其鋭解其紛和其光同其塵湛兮似 或存吾不知誰之子象帝之先 右第四章四十二言
天地不仁以萬物而爲芻狗ㄥ聲人不 仁ㄥ以百省□□狗天地□間□猶橐 籥輿虛而不淈踵而俞出多聞數窮不 若守於中	天地不仁以萬物而爲芻狗耶人不仁 □百姓爲芻狗天地之間亓猷橐籥輿 虛而不淈而俞出多聞數窮不若守於 中	天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以 百姓爲芻狗天地之間其猶橐籥乎虛 而不詘動而俞出多言數窮不如守中 右第五章四十五言
浴神□死是胃玄=牝=之門是胃□ 地之根ㄥ緜=呵若存用之不堇	浴神不死是胃玄=牝=之門是胃天 地之根緜=呵若亓存用之不堇	谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天 地之根綿綿若存用之不勤 右第六章二十六言
天長地久天地之所以能□且久者以 其不自生也故能長生ㄥ是以聲人芮 其身而身先ㄥ外其身而身存不以其 无□輿ㄥ故能成其私ㄥ	天長地久天地之所以能長且久者以 亓不自生也故能長生是以耶人退亓 身而身先外亓身而身先外亓身而身 存不以亓无私輿故能成亓私	天長地久天地所以能長且久者以其 不自生故能長生是以聖人後其身而 身先外其身而身存不以其無私邪故 能成其私 右第七章四十九言
上善治水=善利萬物而有靜居衆之 所惡故幾於道矣ㄥ居善地心善潚ㄥ 予善信ㄥ正善治ㄥ事善能踵善時ㄥ	上善如水=善利萬物而有爭居衆人 之所亞故幾於道矣居善地心善淵予 善天言善信正善治事善能動善時夫	上善若水水善利萬物而不爭居衆人 之所惡故幾於道矣居善地心善淵與 善人言善信政善治事善能動善時夫

夫唯不靜∠故无尤
揗而盈之不□□□□□□之□之□
可長葆之∠金玉盈室莫之守也∠貴
富而驕自遺咎也∠功述身芮天□□
□

□□□□□□□□□□□□□能嬰
兒乎∠脩除玄藍能毋疵乎愛□□□
□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□生之畜之生而弗□
□□□□□□□德

卅□□□□□其无□□之用□然埴
爲器當其无有埴器□□□□□□當
其无有□之用也故有之以爲利无之
以爲用

五色使人目明∠馳騁田臘使人□□
□難得之價使人之行方五味使人之
口啪∠五音使人之耳聾∠是以聲人

唯不爭故无尤
揗而盈之不若六已揣而允之不可長
葆也金玉盈室莫之守也貴富而驕自
遺咎也功遂身退天之道也

戴營袙抱一能毋離乎槫氣至柔能嬰
兒乎脩除玄監能毋有疵乎愛民栝國
能毋以知乎天門啓闔能爲雌德乎明
白四達能毋以知乎生之畜之生而弗
有長而弗宰也是胃玄德

卅楅同一轂當亓无有車之用也燃埴
而爲器當亓无有埴器之用也户牖當
亓无有室之用也故有之爲利无之以
爲用∠

五色使人目盲馳騁臘使人心發狂難
得之貨○使人之行仿五味使人之口
爽五音使人之耳□是以耶人之治也

惟不争故無尤矣
右第八章五十二言

持而盈之不如其已揣而梲之不可長
保金玉滿室莫之能守富貴而驕自遺
其咎成名功遂身退天之道
右第九章四十一言

載營魄衰一能無離乎專氣致柔能如
嬰兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民活國
能無以知乎天門開闔能爲雌乎明白
四達能無以爲乎生之畜之生而不有
爲而不恃長而不宰是謂玄德
右第十章七十二言

三十輻共一轂當其無有車之用埏埴
以爲器當其無有器之用鑿户牖以爲
室當其無有室之用故有之以爲利無
之以爲用
右第十一章四十九言

五色令人目盲五音令人耳聾五味令
人口爽馳騁田獵令人心發狂難得之
貨令人行妨是以聖人爲腹不爲目故

之治也爲腹不□□故去罷耳此

爲腹而不爲目故去彼而取此

去彼取此

右第十二章四十九言

龍辱若驚貴大梡若身∠苛胃龍辱若驚龍之爲下得之若驚失□若驚∠是胃龍辱若驚何胃貴大梡若身吾所以有大梡者爲吾有身也及吾无身有何梡故貴爲身於爲天下∠若可以迈天下矣∠愛以身爲天下女何以寄天下

弄辱若驚貴大患若身何胃弄辱若驚弄之爲下也得之若驚失若驚是胃弄辱若驚何胃貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身也及吾無身有何患故貴爲身於爲天下若可以橐天下□愛以身爲天下女可以寄天下矣

寵辱若驚貴大患若身何謂寵辱若驚寵爲下得之若驚失之若驚是謂寵辱若驚何謂貴大患若身吾所以有大患者爲吾有身苟吾無身吾有何患乎故貴以身爲天下者則可以託天下矣愛以身爲天下者則可以寄天下矣

右第十三章八十八言

視之而弗見名之曰聲聽之而弗聞∠名之曰希揗之而弗得名之曰夷∠三者不可至計∠故園□□□者其上不攸∠其下不物∠尋=呵不可名也復歸於无物∠是胃无狀之狀无物之□□□□□□□□□□□□而不見其首執今之道以御今之有∠以知古始是胃□□

視之而弗見□之曰微聽之而弗聞命之曰希○播之而弗得命之曰夷三者不可至計故緍而爲一=者亓上不謬亓下不物尋=呵不爲命也復歸於无物是胃无狀之狀无物之象是胃物望隋而不見亓後迎而不見亓首執今之道以御今之有以知古始是胃道紀

視之不見名曰夷聽之不聞名曰希搏之不得名曰微此三者不可致詰故混而爲一一者其上之不皦其下之不昧繩繩兮不可名復歸於無物是謂無狀之狀無物之象是謂芴芒迎之不見其首隨之不見其後執古之道可以御今之有能知古始是謂道紀

右第十四章一百言

□□□□□□□□□□深不可志夫唯不可志故强爲之容∠曰與呵其若冬□□□□□畏四□□呵其若客∠渙呵其若淩澤□呵其若楃湷□□

古之佡爲道者微眇玄達深不可志夫唯不可志故强爲之容曰與呵亓若冬涉水猷呵亓若畏四哭嚴呵亓若客渙呵亓若淩澤沌呵亓若樸湷呵亓若濁

古之善爲道者微妙玄通深不可識夫惟不可識故彊爲之容曰豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰儼若客渙若冰將釋敦兮其若樸曠兮其若谷混兮其若濁

□□□□□若浴∠濁而情之余清∠女以重之余生葆此道不欲盈夫唯不欲□□以能□□□成

濉呵亓若浴濁而靜之徐清女以重之徐生葆此道□□欲，盈是以能斃而不成

孰能濁以澄靖之而徐清孰能安以久動之而徐生保此道者不欲盈夫惟不盈是以能敝而不成

右第十五章九十八言

至虛極也守情表也萬物旁作吾以觀其復也天物雲〻各復歸於其□□□〻是胃復〻命〻常也知常明也不知常芇〻作兇知常容〻乃公〻乃王〻乃天〻乃道□□□沕身不怠

至虛極也守靜督也萬物旁作吾以觀亓復也天物䒺〻各復歸於亓根曰靜〻是胃復〻命〻常也知常明也不知常芒〻作凶知常容〻乃公〻乃王□□天〻乃道〻乃沒身不殆

至虛極守靖篤萬物並作吾以觀其復凡物䝭䝭各歸其根歸根曰靖靖曰復命復命曰常知常曰明不知常妄作凶知常容容乃公公乃王王乃天天乃道道乃久沒身不殆

右第十六章六十七言

大上下知有之其次親譽之其次畏之其下母之信不足案有不信□□其貴言也成功遂事而百省胃我自然∠

大上下知又□六□親譽之六次畏之亓下母之信不足安有不信猷呵亓貴言也成功遂事而百姓胃我自然

太上下知有之其次親之其次譽之其次畏之其次侮之故信不足焉有不信猶兮其貴言哉功成事遂百姓皆曰我自然

右第十七章四十七言

故大道廢∠案有仁義知快出∠案有大僞六親不和案有畜茲邦家悶亂∠案有貞臣

故大道廢安有仁義知慧出安有□□六親不和安又孝茲國家悶亂安有貞臣

大道廢焉有仁義智慧出焉有大僞六親不和有孝慈國家昏亂有貞臣

右第十八章二十八言

絕聲棄知民利百負∠絕仁棄義民復

絕耶棄知而民利百倍絕仁棄義而民

絕聖棄知民利百倍絕仁棄義民復孝

畜兹∠絶巧棄利盜賊无有此三言也
以爲文未足∠故令之有所屬見素抱
□□□□

復孝兹絶巧棄利盜賊无有此三言也
以爲文未足故令之有所屬見素抱樸
少□而寡欲

慈絶巧棄利盜賊無有此三者以爲文
而未足也故令有所屬見素褎朴少私
寡欲

右第十九章四十七言

□□□唯與訶其相去幾何美與惡
其相去何若人之□□亦不□□□□
□□□□□衆人配＝若鄉於大牢
∠而春登臺我泊焉未佻若□□□□
累呵如□□□□皆有餘我獨遺我
禺人之心也惷＝鬻□□□□□胃
呵鬻人蔡＝我獨閩＝呵物呵其若□
朢呵其若无所止□□□□□□
以悝吾欲獨異於人而貴食母

絶學无憂唯與呵亓相去幾何美與亞
亓相去何若人之所畏亦不可以不畏
人朢呵亓未央才衆人配＝若鄉於大
牢而春登臺我博焉未垗若嬰兒未咳
纍呵佁无所歸衆人皆又余我愚人之
心也湷＝呵鬻人昭＝我獨若閩呵鬻
人察＝我獨閩＝呵物呵亓若海朢呵
若无所止衆人皆有以我獨門元以鄙
吾欲獨異於人而貴食母

絶學無憂唯之與阿相去幾何美之與
惡相去何若人之所畏不可不畏荒兮
其未央衆人熙熙若享太牢若春登臺
我獨魄兮其未兆若嬰兒之未咳儡儡
兮其不足以無所歸衆人皆有餘我獨
若遺我愚人之心也哉沌沌兮俗人皆
昭昭我獨若昏俗人皆督督我獨若閔
閔淡兮其若海飄兮似無所止衆人皆
有以我獨頑且圖吾獨欲異於人而貴
食母

右第二十章一百三十七言

孔德之容唯道是從道之物唯望唯忽
□□□呵中有象呵朢呵物呵中有物
呵∠灣呵鳴呵中有請吔∠其請甚真
其中□□自今及古其名不去以順衆
仪∠吾何以知衆仪之然以此∠

孔德之容唯道是從道之物唯望唯物
＝呵望呵中又象呵朢呵物呵中有物
呵幼呵冥呵亓中有請呵亓請甚真亓
中有信自今及古亓名不去以順衆父
吾何以知衆父之然也以此

孔德之容惟道是從道之爲物惟芒惟
芴芴兮芒兮其中有象芒兮芴兮其中
有物幽兮冥兮其中有精其精甚真其
中有信自今及古其名不去以閲衆甫
吾奚以知衆甫之然哉以此

右第二十一章七十一言

炊者不立自視不章□見者不明ㄥ自
伐者无功自矜者不長其在道曰粽食
贅行ㄥ物或惡之故有欲者□居ㄥ

炊者不立自視者不章自見者不明自
伐者无功自矜者不長亓在道也曰粽
食贅行物或亞之故有欲者弗居

企者不立跨者不行自見者不明自是
者不彰自伐者無功自矜者不長其在
道也曰餘食贅行物或惡之故有道者
不處也

右第二十四章四十八言

曲則金ㄥ枉則定ㄥ洼則盈敝則新ㄥ
少則得ㄥ多則惑ㄥ是以聲人執一以
爲天下牧不□視故明不自見故章不
自伐故有功ㄥ弗矜故能長ㄥ夫唯不
爭故莫能與之爭古□□□□□□□
語才ㄥ誠金歸之

曲則全汪則正洼則盈斃則新少則得
多則惑是以耶人執一以爲天下牧不
自視故章不自見也故明不自伐故有
功弗矜故能長夫唯不爭故莫能與之
爭古之所胃曲全者幾語才誠全歸之

曲則全枉則正窪則盈敝則新少則得
多則惑聖人褒一以爲天下式不自見
故明不自是故彰不自伐故有功不自
矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭
古之所謂曲則全者豈虛言也哉誠全
而歸之

右第二十二章七十八言

希言自然飄風不冬朝暴雨不冬日ㄥ
孰爲此天地□□□□□□於□□故
從事而道者同於道德者同於德者者
同於失ㄥ同德□道亦德之同於失者
道亦失之

希言自然蘍風不冬朝暴雨不冬日孰
爲此天地而弗能久有兄於乎故從事
而道者同於道德者同於德失者同於
失同於德者道亦德之同於失者道亦
失之

希言自然故飄風不崇朝驟雨不崇日
孰爲此者天地也天地尚不能久而況
於人乎故從事於道者道者同於道從
事於得者得者同於得從事於失者失
者同於失於道者道亦得之於得者得
亦得之於失者失亦得之信不足焉有
不信

右第二十三章九十二言

有物昆成先天地生繡呵繆呵獨立□

有物昆成先天地生蕭呵漻呵獨立而

有物混成先天地生寂兮寞兮獨立而

甲本	乙本	傅奕本
□□可以爲天地母吾未知其名字之	不孩可以爲天地母吾未知亓名也字	不改周行而不殆可以爲天下母吾不
曰道吾强爲之名曰大□曰筮＝曰□	之曰道吾强爲之名曰大＝曰筮＝曰	知其名故彊字之曰道彊爲之名曰大
□□□□天大地大王亦大國中有	遠＝曰反道大天大地大王亦大國中	大曰逝逝曰遠遠曰返道大天大地大
四大而王居一焉乚人法地□法□＝	有四大而王居一焉人法地＝法天＝	人亦大域中有四大而王處其一尊人
法□□法□□	道法＝法自然	法地地法天天法道道法自然
		右第二十五章八十七言
□爲巠根清爲趮君是以君子衆日行	重爲輕根靜爲趮君是以君子冬日行	重爲輕根靖爲躁君是以君子終日行
不離其甾重唯有環官燕處□□若＝	不遠亓甾重雖有環官燕處則昭若＝	不離其輜重雖有榮觀宴處超然如之
何萬乘之王而以身巠於天下巠則失	何萬乘之王而以身輕於天下輕則失	何萬乘之主而以身輕天下輕則失本
本趮則失君	本趮則失君	躁則失君
		右第二十六章四十九言
善行者无勶迹□言者无瑕適善數者	善行者无達迹善言者无瑕適善數者	善行者無徹迹善言者無瑕謫善數者
不以檮箖善閉者无闗籥而不可啓也	不用檮筞善○閉者无關籥而不可啓	無籌策善閉者無關鍵而不可開善結
善結者□□約乚而不可解也乚是以	也善結者无纆約而不可解也是以耶	者無繩約而不可解是以聖人常善救
聲人恒善怵人而无棄人物无棄財乚	人恒善怵人而无棄人物无棄財是胃	人故人無棄人常善救物故物無棄物
是胃忡明故善□□□之師不善人善	曳明故善＝人＝之師不善人善人之	是謂襲明故善人者不善人之師不善
人之齎也乚不貴其師不愛其齎唯知	資也不貴亓師不愛亓資雖知乎大迷	人者善人之資不貴其師不愛其資雖
乎大眯是胃眇要	是胃眇要	知大迷此謂要妙
		右第二十七章九十七言
知其雄守其雌爲＝天＝下＝溪＝恒	知亓雄守亓雌爲＝天＝下＝鷄＝恒	知其雄守其雌爲天下谿爲天下谿常
＝德不＝鷄＝復歸嬰兒知其白守其	＝德＝不＝离＝復□□□□□亓白	德不離復歸於嬰兒知其白守其黑爲

辱乚爲〓天〓下〓浴恒德〓乃〓□
□□□知其守其黑爲〓天〓下〓
式〓恒德〓不〓貣〓復歸於无極〓
楃散□□□□人用則爲官長夫大制
无割

將欲取天下而爲之吾見其弗□□
□□□器也非可爲者也爲者敗之執
者失之物或行或隨或炅或□□□□
□或坏或撱是以聲人去甚去大去楮

以道佐人主不以兵强□天下□□□
□□□所居楚朸生之善者果而已矣
毋以取强焉乛果而毋驕乚果而勿矜
乚果而□□果而毋得已居是胃□而
不强物壯而老是胃之不〓道〓蚤已

夫兵者不祥之器□物或惡之乚故有
欲者弗居君子居則貴左用兵則貴右
乚故兵者非君子之器也□□不祥之

守亓辱爲〓天〓下〓〇浴〓恒〓德
〓乃〓足〓復歸於樸知亓白守亓黑
爲〓天〓下〓式〓恒〓德〓不〓貸
〓復歸於无極樸散則爲器耶人用則
爲官長夫大制无割

將欲取□□□□□□□□得已夫
天下神器也非可爲者也爲之者敗之
執之者失之〇物或行或隋或熱或唑
或陪或墮是以耶人去甚去大去諸

以道佐人主不以兵强於天下亓□□
□□□□□棘生之善者果而已矣
毋以取强焉果而毋驕果而勿矜果□
□傷果而毋得已居是胃果而强物壯
而老胃之不〓道〓蚤已乚

夫兵者不祥之器也物或亞□□□
□□□□子居則貴左用兵則貴右故
兵者非君子之器兵者不祥□器也得

天下式爲天下式常德不忒復歸於無
極知其榮守其辱爲天下谷爲天下谷
常德乃足復歸於樸樸散則爲器聖人
用之則爲官長大制無割

右第二十八章八十五言

將欲取天下而爲之者吾見其不得已
夫天下神器不可爲也爲者敗之執者
失之凡物或行或隨或歔或吹或彊或
剉或培或隳是以聖人去甚去奢去泰

右第二十九章六十言

以道佐人主者不以兵强天下其事好
還師之所處荊棘生焉大軍之後必有
凶年故善者果而已矣不敢以取彊焉
果而勿矜果而勿伐果而勿驕果而不
得已是果而勿彊物壯則老是謂非道
非道早已

右第三十章七十九言

夫美兵者不祥之器物或惡之故有道
者不處是以君子居則貴左用兵則貴
右兵者不祥之器非君子之器不得已

器也不得已而用之銛襲爲上勿美也若美之是樂殺人也夫樂殺人不可以得志於天下矣ㄥ是以吉事上左ㄥ喪事上右ㄥ是以便將軍居左上將軍居右言以喪禮居之也殺人衆以悲依立之戰勝以喪禮處之

已而用之銛幟爲上勿美也若美之是樂殺人也夫樂殺人不可以得志於天下矣是以吉事□□□□□□是以偏將軍居左而上將軍居右言以喪禮居之也殺□□□□□立□□朕而以喪禮處之

而用之以恬惔爲上故不美也若美必樂之樂之者是樂殺人也夫樂殺人者不可以得志於天下矣故吉事尚左凶事尚右是以偏將軍處左上將軍處右言居上勢則以喪禮處之殺人衆多則以悲哀泣之戰勝者則以喪禮處之

右第三十一章一百三十五言

道恒无名ㄥ楃唯□□□□□□□□王若能守之萬物將自賓天地相谷以俞甘洛ㄥ民莫之□□□均焉始制有□□□□有夫□□□□□□所以不□俾道之在天□□□□浴之與江海也

道恒无名樸唯小而天下弗敢臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以俞甘洛□□□令而自均焉始制有名〻亦既有夫亦將知〻止〻所以不殆卑□□在天下也猷小浴之與江海也

道常無名樸雖小天下莫能臣王侯若能守萬物將自賓天地相合以降甘露民莫之令而自均焉始制有名名亦既有夫亦將知止知止所以不殆譬道之在天下猶川谷之與江海也

右第三十二章七十一言

知人者知也自知□□□□□者有力也自勝者□□□□□□也ㄥ强行者有志也不失其所者久也死不忘者壽也

知人者知也自知明也朕人者有力也自朕者强也知足者富也强行者有志也不失亓所者久也死而不忘者壽也

知人者智也自知者明也勝人者有力也自勝者彊也知足者富也彊行者有志也不失其所者久也死而不亡者壽也

右第三十三章四十六言

道汎□□□□□□□□遂事而弗名

道渢呵亓可左右也成功遂□□弗名

大道汎汎兮其可左右萬物恃之以生

有也萬物歸焉而弗爲主則恒无欲也
可名於小萬物歸焉□□爲主可名於
大∠是□聲人之能成大也以其不爲
大也故能成大

有也萬物歸焉而弗爲主則恒无欲也
可名於小萬物歸焉而弗爲主可命於
大是以耶人之能成大也以亓不爲大
也故能成大

而不辭功成而不居衣被萬物而不爲
主故常無欲可名於小矣萬物歸之而
不知主可名於大矣是以聖人能成其
大也以其終不自大故能成其大

右第三十四章七十三言

執大象□□往〓而不害安平大∠樂
與餌過格止故道之出言也曰談呵其
无味也□□不足見也聽之不足聞也
用之不可既也

執大象天下往〓而不害安平大樂與
□過格止故道之出言也曰淡呵亓无
味也視之不足見也聽之不足聞也用
之不可既也

執大象者天下往往而不害安平泰樂
與餌過客止道之出言淡兮其無味視
之不足見聽之不足聞用之不可既

右第三十五章四十四言

將欲拾之必古張之將欲弱之□□强
之將欲去之必古與之∠將欲奪之必
古予之是胃微明∠㕛弱勝强魚不脱
於瀟邦利器不可以視人∠

將欲搶之必古張之將欲弱之必古○
强之將欲去之必古與之將欲奪之必
古予□是胃微明柔弱朕强魚不可說
於淵國利器不可以示人

將欲翕之必固張之將欲弱之必固彊
之將欲廢之必固興之將欲奪之必固
與之是謂微明柔之勝剛弱之勝彊魚
不可悅於淵邦之利器不可以示人

右第三十六章五十九言

道恒无名∠侯王若守之萬物將自𢡺
〓而欲□□□□□□〓名〓之〓
楃〓夫將不〓辱〓以情天地將自正

道恒无名侯王若能守之萬物將自化
〓而欲作吾將闐〓之〓以〓无〓名
〓之〓樸〓夫將不〓辱〓以靜天地
將自正　道　二千四百廿六

道常無爲而無不爲王侯若能守萬物
將自化化而欲作吾將鎭之以無名之
樸無名之樸夫亦將不欲不欲以靖天
下將自正

右第三十七章四十九言

书名 = 马王堆汉墓帛书